

શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર જીવનકળા

: લેખક :

પ્ર. ગોવર્ધનદાસજી.

: પ્રકાશક :

રાવજીભાઈ છગનભાઈ દેસાઈ.

શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર આશ્રમ.

સ્ટેશન અગાસ. વાયા આણંદ

ચતુર્થાદિતિ

મ. ૨૦૧૩

પ્રત ૧૫૦૦

સને ૧૯૫૬

મુદ્રક : જયન્તિ દલાલ : વસંત પ્રેસ : ધોકાદા : અમદાવાદ

સ્વાત્મવૃત્તાંત.

ધન્ય રે દિવસ અહો, જાગી રે શાંતિ અપૂર્વ રે;
દશ વર્ષે રે ધારા ઉલસી, મટ્યો ઉદય કર્મનો ગર્વ રે. ધન્ય૦ ૧

ઝોગણીસસેં ને ઝેકત્રીસે, આબ્યો અપૂર્વ અનુસાર રે,
ઝોગણીસસેં ને ખેતાલીસે, અદ્ભુત વૈરાગ્યધાર રે. ધન્ય૦ ૨

ઝોગણીસસેં ને મુઝતાલીસે, સમદિત શુદ્ધ પ્રકાશ્યું રે,
ઝુત અનુભવ વધતી દશા. નિજ સ્વરૂપ અવભાસ્યું રે. ધન્ય૦ ૩

ત્યાં આબ્યો રે ઉદય કારમો, પરિગ્રહ કાર્ય પ્રપંચ રે,
જેમ જેમ તે હડસેલીએ, તેમવધે ન ધટે ઝેક રંચ રે. ધન્ય૦ ૪

વધતું ઝેમજ આશિયું, હવે દીસે ક્ષીણ કાંઈ રે,
કમે કરીને રે તે જશે, ઝેમ ભાસે મનમાહિ રે. ધન્ય૦ ૫

યથાહેતુ જે ચિત્તનો, સત્ય ધર્મનો ઉદ્ધાર રે,
થશે અવશ્ય આ દેહથી, ઝેમ થયો નિરધાર રે. ધન્ય૦ ૬

આવી અપૂર્વ વૃત્તિ અહો, થશે અપ્રમત્ત યોગ રે,
કેવળ લગલગ સૂમિકા સ્પર્શીને દેહવિયોગ રે. ધન્ય૦ ૭

અવશ્ય કર્મનો ભોગ છે, ભોગવો અવશેષ રે,
તેથી દેહ ઝેક જ ધારીને, જાશું સ્વરૂપ સ્વદેશ રે. ધન્ય૦

“ શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર ”

અર્પણ—પત્રિકા

“અહો ! અહો ! શ્રી સદ્ગુરુ ! કરુણાસિંધુ અપાર;
આ પામર પર પ્રભુ કર્યો, અહો ! અહો ! ઉપકાર.
શું પ્રભુ ચરણ કને ધરું, આત્માથી સૌ હીન;
તે તો ‘પ્રભુએ’ આપીઓ, ‘વતું’ ચરણાંધીન.”

મનસિ વચસિ કાયે પુણ્યપીયુષપૂર્ણાઃ

ત્રિભુવનમુપકારયેળીમિઃ પૂર્યન્તઃ ।

પરણપરમાણૂન્ પર્વતીકૃત્યં નિત્યં

નિર્જહદિ વિકસન્તઃ સન્તિ સન્તઃ કિયન્તઃ ॥ -

જેનાં મન વચન અને કાયામાં પુણ્યરૂપી અમૃત બરેલું છે; જે
ત્રણ લોકને ઉપકારેની પરંપરાવડે પૂરી દે છે; અન્યના પરમાણુ જેવડા
ગુણોને પણ જે પર્વત જેવડા ગણી સદા પોતાના હૃદયમાં ‘વિકાસ
પામે છે તેવા સતો જગતમાં કેટલાક હોય ?

આવા વિરલ સહુણા સંત શ્રીમદ્ લઘુરાજ મહારાજનો યોગ
આ મનુષ્યભવનું સફળપણું થવામાં હિતમ્ નિમિત્તરૂપ ‘જન્યો’ હોવાથી
તથા જેમની છત્રેછાયામાં આ ‘શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર હવનકળા’ની
સંકલનારૂપ શુભ કાર્ય શરૂ થઈ પૂર્ણ થયું હોવાથી, તેમજ શ્રીમદ્
રાજચન્દ્રના આત્મજ્ઞાનનો વારસો પામી અનેક આત્માઓને આત્મ-
જ્ઞાનનો રંગ લગાડવામાં એંશી વર્ષની પકવ વય થઈ ગયા છતાં
પ્રમળ પુરુષાર્થમાં પ્રવર્તતા હોવાથી, તેમના જ યોગ્યજો તૈયાર
થયેલ ‘ફૂલ નહોં તો ફૂલની પાંખડી’ રૂપ આ પ્રયત્ન-પુષ્પ તેમની
સેવામાં આત્મઅર્પણ બાવે સાદર સમર્પણ કરી કૃતાર્થ થાઉં છું.

લિ० તે પ્રત્યુપકાર વાળવાં

સર્વથા અસમર્થ, સદાં આભારી,

સતપુરુષના ચરણકમળની સેવાનો ઈચ્છક

દાસાનુદાસ

બ્રહ્મચારી બાળ ગોવર્ધન.

પ રિ ચ ય

આ પુસ્તકની એક વિશેષતા છે.

*

શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર આત્મપ્રતીતિ કરી પરમાત્મદર્શન પામ્યા.

તેમના જીવન કાળમાં સંસારમાં આવનારામાંથી કેટલાકને તેમની ચમત્કારી લખિંધઓનો પરિચય થયો હતો. કોઈ કોઈને તેમણે આત્મપ્રતીતિ કરાવી હતી; કોઈને આત્મરૂપ ક્યાં હતા. શ્રી લલ્લુજી મહારાજ—લધુરાજ નામે પ્રસિદ્ધ તેમના આત્મજ્ઞાનના વારસદાર થયા હતા.

તેમનાં અનેક વર્ષો તપશ્ચર્યા અને ધ્યાનમાં વ્યતીત થયાં. સાંપ્ર-દાયિકાએ તેમનો ત્યાગ કર્યો. અનેક પરિપક્ષો તેમને સહન કરવા પડ્યા. સીમમાં જતા આવતા ખેડૂતો તથા પાટીદાર ખાઈઓ પાસેથી તેમને ભિક્ષા મળતી. તેમણે ‘ધર્મલાલ’ આ ભદ્રિક જનોને આપવા માંડ્યો, અને તેમાંથી અનેક ‘ખૂંડયા;’ અનેક લલ્લુજી મહારાજના અન્તેવાસી થઈ રહ્યા; આમાંથી અગાસ આશ્રમનો જન્મ થયો.

શ્રી લધુરાજ સ્વામી શ્રીમદ્ના અનન્ય ભક્ત હતા; તેમની ગુરુભક્તિ ચમત્કારી હતી. ‘આ સંસારમાં એક આત્મા સાચો છે.’ એ દેશનાનો સતત પ્રવાહ એમના તરફથી વહ્યા કરતો હતો. તેમણે પરમ કરુણાથી કેટલાયે સંશયગ્રસ્ત આધુનિકોને ‘આત્મા છે’ એવી ઝાંખી કરાવી હતી, તેમની ભાવનાનો પ્રવાહ અપ્રતિહત હતો.

આ મહાત્માના અંતેવાસી બ્રહ્મચારી શ્રી ગોવર્ધનભાઈએ આ પુસ્તક લખી તેમની સમક્ષ વાંચી સંભળાવ્યું હતું. પૂજ્યપાદ શ્રી લધુરાજ સ્વામીએ તેને કસોટીએ કસી મંજૂર કર્યું હતું.

આ પુસ્તકની એ વિશેષતા છે.

રસિકલાલ છા. પરીખ.

આવૃત્તિ બીજી— લેખકના બે બાલ

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર ગવજીભાઈના જીવન સંબંધી પ્રથમ પુસ્તક “સાક્ષાત્ સરસ્વતી” સં. ૧૯૪૩માં તેમની હયાતીમાં પ્રસિદ્ધ થયું હતું. તેમના મિત્ર વિનયચંદ્ર પોપટલાલ દફતરીએ તે તૈયાર કરેલું હતું તેની પછી શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે પોતે સ્વાત્મવૃત્તાંતરૂપ ૧૩ વર્ષ સુધીની પોતાની ચર્ચા સ. ૧૯૪૬માં લખી છે. ‘સાક્ષાત્ સરસ્વતી’ ની બે બીજી આવૃત્તિઓ ઈ. સ. ૧૯૨૧માં અમદાવાદના મુમુક્ષુ વર્મા તરફથી પ્રસિદ્ધ થઈ હતી. શ્રીમદ્ના દેહોત્સર્ગ પછી, સં. ૧૯૬૫ માં જવેરી માણેકલાલ ધેલાભાઈએ “શ્રીમાન્ રાજચંદ્રજીનું આધ્યાત્મિક જીવન” નામનો તેઓશ્રીની જયતિ વખતે એક નિમંધ વાંચેલો તે પણ પ્રસિદ્ધ થયેલો છે. ત્યારપછી જયંતિઓ ઉજવાતી તેમાં મીઠીજી, આનંદચંદ્ર ધ્રુવ, કાકા કલેલકર વગેરે વિદ્વાનોનાં ભાષણો થતાં, તેનો એક સંગ્રહ પ્રસિદ્ધ થયો છે.

“શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર જીવનકથા”ની ઉત્પત્તિ પણ સં. ૧૯૯૧ની જયંતિના નિમિત્તે થઈ છે. ભાઈ ગોપાળદાસ જીવાભાઈ પટેલની મુશ્કેલી નિમંધરૂપે લખવા સર કરેલ, પછી પુસ્તકરૂપે છપાવવાની તેમની ધાન્યુ યત્નાથી તેમની સૂચના પ્રમાણે દંઈક વિસ્તારપૂર્વક પાછળનો ભાગ લખાયો. પાછળથી તેમનો વિચાર એ નિમંધમાંથી દંઈક ઘટ્ટ જયંતિ વગેરેનાં વ્યાખ્યાન સહિત “શ્રીમદ્ની જીવનયાત્રા” પ્રસિદ્ધ દરજ્જાનો થયો. તે પ્રમાણે તે ગ્રંથ સં. ૧૯૯૧માં પ્રસિદ્ધ થયો.

ભાસ્કર શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર મંદિરની સ્થાપનાના મહોત્સવ પ્રસંગે મુમુક્ષુએને ભેટ આપવા સ. ૧૯૯૪માં ‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર જીવનકથા’ની પ્રથમ આવૃત્તિ ‘પ્રસ્થાન કાર્યાલય’ દ્વારા પ્રસિદ્ધ થઈ. ત્યાર પછીના

છ વર્ષમાં ઘણા મુમુક્ષુઓને તે ઉપયોગી જણાયાથી આ ખીણ આવૃત્તિ
'શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ અગાસ' દ્વારા પ્રગટ થાય છે.

તેમાં “મુંબઈ નિવાસકાળના કેટલાક પ્રસંગો” નામે દશમું
પ્રકરણ નવી માહિતી મળી તે પ્રમાણે ઉમેરેલું છે અને આકીના
પ્રસંગોમાં ઘટતો આવશ્યક ફેરફાર કર્યો છે. મુખ્ય ક્રમ તો પહેલી
આવૃત્તિ પ્રમાણે જ રાખેલો છે. મુંબઈના પ્રસંગો જેવા જ વંચાણિયા
વસો, ખંભાત, ઇડર, હડમતાલા, મોરખી આદિના પ્રસંગો પણ
વિશેષતા દર્શાવે તેવા છે, તે ભવિષ્યની આવૃત્તિમાં બંતવા યોગ્ય છે;
હાલના સંયોગોમાં આટલાથી સંતોષ માનવા યોગ્ય છે.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ
અગાસ
સં. ૨૦૦૦ જેઠ વદ ૮, બુધ.

બ્રહ્મચારી ગોવર્ધનદાસ.

અ નુ ક્ક મે શિ કા

મંગલ-વચન ... ૧૦૦ ૧

૧ સ્વ-વૃત્તિ ... ૩

૨ જાતિસ્મરણ ચાન ... ૮

૩ કુમાર-કાળ ... ૧૬

૪ ન્યાયાધીશ ઉપર નિષ્કામ ઉપકાર ... ૧૮

૫ સ્ત્રીનીતિ બોધક ... ૨૪

૬ મોક્ષમાળા-ખાલાવબોધ ... ૩૧

૭ બાવના બોધ ... ૬૩

૮ અવધાન ... ૭૩

૯ વીશ વર્ષની વય સુધીની લેખનપ્રવૃત્તિ ... ૮૭

૧૦ ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ ... ૯૯

૧૧ મુંબઈ નિવાસકાળના દેટલાક પ્રસંગો ... ૧૦૬

૧૨ અમદાવાદના ઝોળખીતાઓમાંથી યથાર્થ ઝોળખનાર ... ૧૨૧

૧૩ ભગવના ગામના ભક્તશિરોમણિ શ્રી સોલાઅબાઈ ... ૧૨૫

૧૪ ખબાતના મુમુક્ષુઓ ... ૧૩૧

૧૫ 'સમક્ષિત શુદ્ધ પ્રદારયું રે' ... ૧૩૬

૧૬ મુંબઈમાં મુનિસમાગમ ... ૧૪૨

૧૭ સુરત-કોરનો સમાગમ ... ૧૪૭

૧૮ ચરોતર પ્રદેશમાં વિચરવું ... ૧૫૨

૧૯ વડવા સ્થાને સમાગમ ... ૧૫૪

૨૦ શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર ... ૧૬૧

૨૧ ચરોતરનાં મુનરાગમન ... ૧૮૧

૨૨ ઈરના પદાક ઉપર ... ૧૯૯

૨૩ ભાષાંતરો અને વિવેચનો ... ૨૧૪

૨૪ અંતિમ ચર્ચા ... ૨૧૮

૨૫ શ્રીમદ્ગીત સ્મૃતિશ્લા ... ૨૩૪

૨૬ શ્રીમદ્ગીતા સ્મારકો ... ૨૬૯

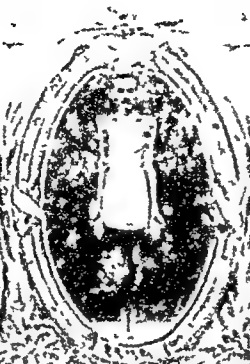
૨૭ અંતિમ પ્રદગ્નિ ... ૨૪૭

શુદ્ધિપત્રક

પૃષ્ઠ	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ	પૃષ્ઠ	લીટી	શુદ્ધ	અશુદ્ધ
૫	૨૨	કદ્ધું	કર્યું	૧૪૩	૨૨	સુદ્ધ	સુદ્ધ
૧૨	૧૧	પકારે	પ્રકારે	૧૪૪	૧૩	હવાને	હવેને
૨૩	૧૨	સાંભરી	સાંભળી	૧૪૫	૧૮	સમતકિનું	
૨૭	૧૫	સારીનાં	નારીનાં			સમકિતનું	
૩૧	૩	વૈરાગ્ય	વૈરાગ્ય	૧૫૮	૨૧	દેવ	દેવે
૩૭	૯	વિચારવાને		૧૮૧	૪	સુખી	સુધી
		વિચારવાન		૧૮૮	૭	ભરાયર	ખરાયર
૪૦	૨૧	જ્ઞેનદર્શક		૧૯૯	૩, ૫,	દેખાય	દેખાવ
		જ્ઞેનદર્શન		૨૦૦	૨૫	અર્થિક	આર્થિક
૪૭	૨૦	એમૃત	અમૃત	૨૦૩	૧૪	જેવું	જવું
૪૨	૧૪	ઉલ્લાસ		૨૦૪	૧૦	તદાહુત	તદાહુત
		ભાવ ઉલ્લાસ		૨૦૬	૨૪	જર્થે	અર્થે
૬૨	૧૯	પાઠ	પાઠ	૨૧૫	૨૨	ફલર	ઉપર
	૨૪	મનોહર	મનોહર			(છેલ્લી આવૃત્તિ)	
૬૫	૫	સંવાદ	સંવાદે	૨૧૬	૪	૩૨૦, ૩૨૨, ૩૨૨	
૬૮	૧૭	જવા	જેવા			૩૯૩, ૩૯૪, ૩૯૫, ,,	
૮૦	૧૧	કેટલાં	કેટલાં	૨૧૮	૧	અર્થે	અર્થે
	૧૭	પરમાણુ	પરણામ		૯	૮૬૫	૯૪૬
૯૨	૨૩	જ્યાર	જ્યારે	૨૨૩	૫	સાંખ્યી	સાંખ્યી
૧૩૦	૧૫	અલાકિક		૨૨૪	૨૪	અખંઠ	અખંઠ
		અલૌકિક		૨૩૨	૨૦	નૈતિક	નૈતિક
૧૩૧	૧૧	આપસરામાં		૨૩૪	૧૧	વિચારણાની	
		અપાસરામાં				વિચારણાની	
૧૩૭	૧૬	આત્માત્વ		૨૩૬	૨૨	વત	વાત
		આત્માત્વ		૨૩૯	૨૨	સ્વપણે	સ્વપણે
૧૪૧	૧૭	આધ્યો	આધ્યો	૨૪૧	૧	પદ્ધતિ	પદ્ધતિ
		પ્રત	પ્રતિ				

श्रीमद् राजराज

The image shows a handwritten document, possibly a letter or a page from a book. The text is written in a dense, cursive script, likely in a historical or regional language. The paper is aged and yellowed, with some visible wear and tear. The handwriting is somewhat slanted and compact. The document is framed by a dark border, and there are some faint, illegible markings at the bottom right corner.

सदभाषाचार्य
श्रीमान् श्रीमन्
जिनानि अग्रवत्.
जन
अर्थः (आगत)
निर्देशः श्रुतिं श्रुतिं म. १०.
एतद्भव
एतद्भव (श्रुति).
निर्देशः १००० चर कुलम्
॥ १००००॥

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

જીવનકલા

મંગલ-વચન

જે સ્વરૂપ સમન્તા વિના, પામ્યો દુઃખ અનંત;
સમજાવ્યું તે પદ નમું, શ્રી સદ્ગુરુ ભેગવંત. ૧
દેહ છર્તા જેની દેશા, વર્તે દેહાતીત;
તે જ્ઞાનીના ચરણમાં, હો ! વંદન અગણિત. ૨
પરમ પુરુષ પ્રભુ સદ્ગુરુ, પરમ જ્ઞાન સુખધામ;
જેણે આપ્યું જ્ઞાન નિજ, તેને સદા પ્રણામ. ૩

—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

જે મહાપુરુષની વિશ્વવિહારી પ્રજ્ઞા હતી, અનેક જન્મોમાં
મારાધેલો જેનો યોગ હતો એટલે જન્મથી જ યોગીશ્વર જેની જેની
નિરપરાધી વૈરાગ્યમય દેશા હતી, અદ્વય વચમાં આત્મજ્ઞાનનો જેને
હૃદય થયો હતો, રમણજ્ઞાન જેની અદ્વિત હતી અને સર્વ જીવો
પ્રત્યે જેનો વિશ્વઆપી પ્રેમ હતો, એવા આશ્રમની મૂર્તિ સમા મહાત્માનું
અચિત્ત માહાત્મ્ય ક્યાં અને આ અદ્વયમતિની પ્રતિમારહિત સામાન્ય
વાચા ક્યાં ! ક્યાં જળહગતા સૂર્યનું તેજ અને ક્યાં આગિયાનું
અજવાળું ! આમ અણુ-જાળનું છર્તા જાગડામાં એક બાણ મેરુ-

પર્વત મૂકી સામેના જાળડામાં સરસવનેા દાણો મૂકી તુલના કરવા જેવું સાદસ હું આરંભું છું તે હાસ્યપાત્ર છે, છતાં જગતમાં વ્યવહાર કોઈ ને કોઈ પ્રકારે કરવો પડે છે. જેમ ખીજતો ચંદ્ર ખતાવવા આકાશને અડે તેવી દાર્ણી આંગળી કાઢતી પાસે હોતી નથી તોપણ માત્ર અંગુલિ-નિર્દેશથી તે દિશા દર્શાવી જોનારની દષ્ટિ ચંદ્ર પ્રત્યે વળે તેમ કરીએ છીએ, તેમ આ અદ્ય પ્રયત્ન શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના પ્રતાપ પ્રત્યે દષ્ટિ દેનારને ઉપયોગી નીવડે અને મારી જ્ઞાતિ મહાત્મા પુરુષના પ્રભાવશાળી વચનોમાં તથા તેના યોગસ્ફુરિત ચરિત્રમાં રહે એ શુભ આશયથી અણુજુગતું કાર્ય માથે લેવાની ધૃષ્ટતા કરું છું. સર્વતોભદ્ર-સ્વપર-હિતકારી કાર્યની પ્રતીતિ થયા પછી આ કલમ પકડી છે તેમ છતાં, મારી અયોગ્યતાથી એ મહા-પુરુષ રૂપી ચંદ્રની પ્રભામાં કલંકરૂપ હું ન ભાસું તો ઠીક એ ભાવ-નાથી તે જ્ઞાની પુરુષના ચરણકમળમાં અહંભાવ અર્પણ કરી તેની રૂપારૂપ કિરણોમાં અભેદભાવે ફરી ફરી નમસ્કાર કરું છું.

“મત્વેતિ નાથ તંવં સસ્તવને મયેદમ્
 આરમ્ભ્યતે તનુર્ધિયાપિ તંવ પ્રભાવતિ ।
 ચેતો હરિષ્યેતિ સંતો નલિનીદલેષુ
 મુક્તાફલઘુતિમુપેતિ નનૂદવિદુઃ ॥ ૭ ॥
 ભાસ્તાં તવ સ્તવનમસ્તસમસ્તદોષમ્
 ત્વત્સંકથાપિ જગતાં હુરિતાનિ હન્તિ ।
 દૂરે સહસ્રકિરણઃ કુસ્તે પ્રભૈવ
 પદ્માકરેષુ જલજાનિ વિકાસમાંજિ ॥ ૮ ॥

શ્રી. માનતુંગાચાર્ય-મંકામરસ્તોત્ર.

ભાષાંર્થ—હે નાથ, તારું સ્તવનં અતેક લેવનાં ચાપતો નાશ કરનાર છે એમ માનીને, અદ્ય બુદ્ધિ હોવા છતાં તારા પ્રભાવનાં આલંબનથી આ તારી સ્તુતિ શરૂ કરું છું તે—કમલિનીપત્ર પર

પડેલું જળાશિર્દુ પેલું મનોહર મોતીની શોભા ધારણ કરે છે, તેમ સંતપુરુષોના ચિત્તની પ્રસન્નતાનું કારણ તારા પ્રભાવથી બનશે. સમસ્ત દોષોને દૂર કરે તેવું તારું સ્તવન તો શું પેલું તારી કથા પેલું ત્રણે લોકની લોકોના કુટુંબને દાપી નાખે છે, સહસ્ર કિરણોવાળો સૂર્ય દૂર રહે, માત્ર તેની અરુણોદયની પ્રભા જ સરોવરનાં મોના કમળોને વિકાસ કરવા સમર્થ છે.

૧.

સ્વ-વૃત્તાંત

નિદ્રામાંથી જાગતા કાઈ આજસં મરેડીને બેઠો થાય અને ધરમાં ચોરી થયાના ચિત્તે જોતા સંબ્રમમાં પડી જાય તેમ, ઈ. સ. ૧૮૫૭ના સહોબકાળને એક દસકા વીત્યા પછી દિલ્હી સંસારસુધારો, દેશની આબાદો, કૃષ્ણવણી અને ધર્મેશ્વરનો બીજ વાવવાની ચર્ચાત થતી હતી તે જાગૃતિકાળમાં, પૂર્વમાં જગોળમાં રામકૃષ્ણ પરમહંસ અને વિવેકાનંદના પ્રવેશના મૂળ જામતો હતો. ઉત્તરમાં આર્ય સંમોજ અને સ્વામી રામતીર્થની તૈયારીઓ થતી હતી. દક્ષિણમાં પેંઘાઈના તામ્ર રેમરણામાં લોકમાન્ય બાળગંગાધર ટિળકે અને ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલે જોઈરતી હતો. મહાત્મા ગાંધીજીના જન્મ પહેલાં એક વર્ષ વવાણિયા બંદર નામના કાશિવાણની એક શાંત રમણીય ગામના ધણિક કુટુંબમાં સર્વે ૧૯૨૪ના કાર્તિકે મુદ ૧૫ ને રવિવારે શ્રીમદ્ રાજ્યકેના જન્મ થયો હતો. તેમના પિતાનું નામ મહેતા દેવકૃષ્ણ પંચોળમાઈ હતું અને તેમના માતાનું નામ દેવબાઈ હતું. કળિકાળસર્વજ્ઞ શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્યની જન્મતિથિને દિવસે કાર્તિકી પૂર્ણિમાએ આ મહાત્માએ પેલું જન્મ લીધો હતો. એ જ વર્ષમાં આત્મેશની ચિદાનંદેશ મહારાજનો દેહ છટયાના સમાચાર સાંભળ્યા છે.

શ્રીમદ્ના પિતામહ શ્રીકૃષ્ણના ભક્ત હતા ભક્તિરૂપી જળનો પ્રવાહ એ કુટુંબરૂપી સરોવરમાં અસ્ખલિત વહ્યા કરતો તેમાં ઊંચા આકાશમાંની મનોહર સંધ્યાના રંગ કે ઇંદ્રધનુષ્યના રંગ સરોવરના નિર્મળ જળમાં પ્રતિબિંબ પામે તેમ શ્રીમદ્ના માતૃશ્રી દેવમાર્ષી જ્ઞેન સંસ્કારો લાગ્યા હતાં. વવાણિયાનાં બીજાં વણિક કુટુંબો પણ જ્ઞેનધર્મને અનુસરતાં હતાં. તે સર્વ સંસ્કારોનું મિશ્રણ કોઈ અજન્મ રીતે ગંગા-યમુનાના સંગમની પેઠે આપણા બાળમહાત્માના હૃદયમાં રેસાતું હતું. પોતાની પ્રૌઢ વાણીમાં બાવીસ વર્ષની વયે આ બાળ વયનું વર્ણન 'સમુચ્ચય વયચર્યા' નામના લેખમાં પોતે કર્યું છે તે જ અહીં ઉતારી લઈ છું :

“સંવત ૧૯૨૪ના કાર્તિક સુદિ ૧૫, રવિએ મારો જન્મ હોવાથી આજે મને સામાન્ય ગણતરીથી બાવીસ વર્ષ પૂરાં થયાં. બાવીસ વર્ષની અદ્ય વયમાં મેં અનેક રંગ આત્મા સંબંધમાં, મન સંબંધમાં, વચન સંબંધમાં, તન સંબંધમાં અને ધન સંબંધમાં દીકા છે. નાના પ્રકારની સૃષ્ટિરચના, નાના પ્રકારનાં સંસારી મોજાં, અનંત દુઃખમૂળ, એ બધાંનો અનેક પ્રકારે મને અનુભવ થયો છે. સમર્થ તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ અને સમર્થ નાસ્તિકોએ જે જે વિચારો કર્યા છે, તે જાતિના અનેક વિચારો તે અદ્ય વયમાં મેં કરેલા છે. મહાન ચક્રવર્તીએ કરેલા તૃણાના વિચાર, અને એક નિરપૂઠી મહાત્માએ કરેલા નિરપૂઠાના વિચાર મેં કર્યા છે. અમરવતી સિદ્ધિ અને ક્ષણિકવતની સિદ્ધિ ખૂબ વિચારી છે. અદ્ય વયમાં મહત્ત્વ વિચારો કરી નાખ્યા છે, મહત્ત્વ વિચિત્રતાની પ્રાપ્તિ થઈ છે. એ સઘળું બહુ ગંભીર ભાવથી આજે હું દષ્ટિ દઈ જોઈ છું, તો પ્રથમની મારી ઊગતી વિચારશ્રેણી, આત્મદશા-અને આજને આકાશ-પાતાળનું અંતર છે; તેનો છેડો અને આનો છેડો કોઈ કાળે જાણે મળ્યા મળે તેમ નથી. પણ શોચ કરેશો કે એટલી બધી વિચિત્રતાનું કોઈ સ્થળે લેખન-ચિત્રન કર્યું છે કે નહીં ? તો ત્યાં એટલું જ કહી શકીશ કે લેખન-ચિત્રન સઘળું

સ્મૃતિના ચિત્રપટમાં છે. બાકી પત્ર-લેખિનીનો સમાગમ કરી જગતમાં દર્શાવવાનું પ્રયત્ન કરું નથી. યદિ હું એમ સમજી શકું છું કે તે વય-યર્થા જનસમૂહને બહુ ઉપયોગી, પુનઃ પુનઃ મનન કરવા યોગ્ય અને પરિણામે તેઓ લાભી થી અને શ્રેયની પ્રાપ્તિ થાય તેવી છે; પણ મારી સ્મૃતિએ તે પરિશ્રમ લેવાની અને ચોખ્ખી ના કહી હતી, એટલે નિરુપાયતાથી ક્ષમા ઇચ્છી લઉં છું. પારિણામિક વિચારથી તે સ્મૃતિની ઇચ્છાને દેવાની, તે જ સ્મૃતિને સમજાવી તે વયયર્થા ધીરે ધીરે બનશે તો, અવશ્ય ધવળ-પત્ર પર મૂકીશ તોપણ સંભારી જઉં છું :—

સમુચ્ચય વયયર્થા

“સાત વર્ષ સુધી એકાંત બાળ વયની રમત ગમત મેવી હતી. એટલું મને તે વેળા માટે સ્મૃતિમાં છે કે વિચિત્ર કલ્પના—કલ્પનાનું સ્વરૂપ કે હેતુ સમજ્યા વગર—મારા આત્મામાં થયા કરતી હતી. રમત ગમનમાં પણ વિજય મેળવવાની અને રાજેશ્વર જેવી જીંચી પદવી મેળવવાની પરમ નિષ્તાસા હતી. વસ્ત્ર પહેરવાની, સ્વચ્છ રાખવાની, ખાવાપીવાની, સવાની બેસવાની, બધી વિદેહી દશા હતી; છતાં હાડ ગરીમ હતું. તે દશા હજી સાંભરે છે. અત્યારનું વિવેકી યાન તે વયમાં હોત, તો મને મે.ક્ષ માટે ઝાઝો નિષ્તાસા રહેત નહિ; એવી નિરપરાધી દશા હોવાથી પુનઃ પુનઃ તે સાંભરે છે.

“સાત વર્ષથી અગિયાર વર્ષ સુધીનો કાળ કેળવણી ક્ષેત્રમાં હતો. આગે મારી સ્મૃતિ એટલી ખ્યાતિ બોમ્બે છે, તેટલી ખ્યાતિ બોમ્બેવાથી તે કંઈક અપરાધી થઈ છે. પણ તે કાળે નિરપરાધી સ્મૃતિ હોવાથી એક જ વાર પાઠનું અવલોકન કરું પડ્યું હતું; છતાં ખ્યાતિનો દેવ નહોતો. એટલે ઉપાધિ બહુ ઓછી હતી સ્મૃતિ એવી બગરતર હતી કે જેની સ્મૃતિ બહુ જ યોગ્ય મનુષ્યોમાં આ કાળે આ ક્ષેત્રે હશે અબ્બાસમાં પ્રમાદી બહુ હશે. વાનગલી, રમતિયાળ અને

આનંદી હતો. પાક ગ્રામ શિક્ષક વંચાવે તે જ વેળા વાંચી તેનો ભાવાર્થ કહી જતો. એ બણીની નિશ્ચિંતતા હતી. તે વેળા પ્રીતિ, સરળ વાત્સલ્યતા મારામાં બહુ હતી; સર્વથી એકત્વ ધ્રુવ્યતો; સર્વમાં વ્રાતૃભાવ હોય તો જ સુખ, એ મને સ્વાભાવિક આવડ્યું હતું. લોકોમાં કોઈ પણ પ્રકારથી જીદાર્ષના અંકુરો જોતો કે મારું અંતઃકરણ રડી પડતું. તે વેળા કલ્પિત વાતો કરવાની મને બહુ ટેવ હતી. આઠમા વર્ષમાં મેં કવિતા કરી હતી, જે પ્રાચીનથી તપાસતાં સમાપ્ત હતી.

“અભ્યાસ એટલી ત્વરાથી કરી શક્યો હતો કે જે માણસે મને પ્રથમ પુસ્તકનો બોધ દેવો શરૂ કર્યો હતો, તેને જ યુજરાતી કૃગવણી ઠીક પામીને તે જ ચોપડીનો પાછો મેં બોધ કર્યો હતો. ત્યારે ટેટલાક કાચ્યગ્રંથો મેં વાંચ્યા હતા. તેમ જ અનેક પ્રકારના બોધગ્રંથો—નાના—આડાઅવળા મેં જોયા હતા. જે પ્રાયઃ હળુ સ્મૃતિમાં રહ્યા છે.

ત્યાં સુધી મારાથી સ્વાભાવિક રીતે બહુકપણું જ સેવાયું હતું. હું માણસ જાતનો બહુ વિશ્વાસુ હતો; સ્વાભાવિક સૃષ્ટિદર્શનના પર મને બહુ પ્રીતિ હતી.

“મારા પિતામહ કૃષ્ણની ભક્તિ કરતા હતા. તેમની પાસે તે વયમાં કૃષ્ણકીર્તનનાં પદો મેં સાંભળ્યાં હતાં; તેમ જ જીદા જીદા અવતારો સંબંધી ચમત્કારો સાંભળ્યા હતા; જેથી મને ભક્તિની સાથે તે અવતારોમાં પ્રીતિ થઈ હતી; અને રામદાસજી નામના સાધુની સમીપે મેં જાળણીલામાં કંઠી અંધારી હતી; નિત્ય કૃષ્ણનાં દર્શન કરવા જતો; વખતોવખત કથાઓ સાંભળતો; વારંવાર અવતાર સંબંધી ચમત્કારમાં હું મોહ પામતો; અને તેને પરમાત્મા જ્ઞાનતો, જેથી તેને રહેવાનું સ્થળ જોવાની પરમ જિજ્ઞાસા હતી. તેના સંપ્રદાયના મહંત હોઈએ, સ્થળે સ્થળે ચમત્કારથી હરિકથા કરતા હોઈએ અને ત્યાંથી હોઈએ તો કેરી મગ્ગ પડે ? એ જ વિકલ્પના થયા કરતી; તેમજ કોઈ વૈભવી ભૂમિકા જોતો કે સમર્થ વૈજ્ઞવી થતોની ધ્રુવ્ય થતી.

‘મૂવીશ્યુ-સાગર’ નામનો એક તૈવામાં મેં વાંચ્યો હતો; તે વધારે સમજ્યો નહોતો; છતાં સ્ત્રી સંબંધી નાના પ્રકારનાં સુખમાં લીન હોઈએ, અને નિરુપાધિપણે ક્રયા કથન થવણું કરતા હોઈએ, તો કેવી આનંદદાયક દશા, એ મારી તૃષ્ણા હતી. ગુજરાતી ભાષાની વાચનમાળામાં જગતકર્તા સંબંધી કેટલેક સ્થળે જોષ કર્યો છે તે મને દઢ યર્ષ મયો હતો; જ્યો જોન લોકો લણી મારી બહુ જુગુપ્સા હતી; બનાવ્યા વગર કાંઈ પદાર્થ અને નહીં, માટે જોન લોકો મૂર્ખ છે, તેને ખબર નથી. તેમજ તે વેળા પ્રતિમાના અગ્રદાણુ લોકોની ક્રિયા મારા જીવમાં આવી હતી, જ્યો મેં ક્રિયાઓ મૂલિન લાગવાથી હું તેથી ખીતો હતો, એટલે કે તે મને પ્રિય ન હોતી.

“જન્મશૂંઘિકામાં જેટલા વાણિયાઓ રહે છે, તે બ્રધાની કુશ્વ-શ્રદ્ધા બિન્ન બિન્ન છતાં, કાંઈક પ્રતિમાના અગ્રદાણુને જ લગતી હતી, એથી મને તે લોકોનો જ પાનારો હતો. પહેલેથી સમર્થ શક્તિવાનો અને ગામનો નામાદિત વિદ્યાર્થી લોકો મને ગણતા. તેથી મારી પ્રશસાને લીધે ચાહીને તેવા મંડળમાં એસી મારી ચપળ શક્તિ દર્શાવવાનો હું પ્રયત્ન કરતો. કંઠીને માટે વારંવાર તેઓ મારી હાસ્ત-પૂર્વક ટીકા કરતા છતાં હું તેઓથી વાદ કરતો અને સમજણ માર્યા પ્રયત્ન કરતો, પણ હળવે હળવે મને તેમનાં પ્રતિક્રમણ સત્ર ઇત્યાદિક મુસ્તકો વાંચવા મળ્યાં. તેમાં બહુ વિનયપૂર્વક સર્વ જગત જીવથી મિત્રતા ઇચ્છી છે, તેથી મારી ખીનિ તેમાં પણ યર્ષ; અને પેલામાં પણ રહી. હળવે હળવે આ પ્રસંગ વધ્યો. છતાં સ્વતંત્ર રહેવાના તેમજ ખીલ આચાર-ધિચાર અને વૈષ્ણવના પ્રિય હતા; અને જગતકર્તાની શ્રદ્ધા હતી. તેવામાં કંઠી વૂટી ગઈ, એટલે ફરીથી મેં બાંધી નહીં. તે વેળા બાંધવા-ન બાંધવાનું કંઈ કારણ મેં શોધ્યું નહોતું. આ મારી તેર વર્ષની વયની ચર્ચા છે. પછી હું મારા પિતાની દુકાને બેસતો અને મારા અક્ષરની છટાથી ક્ષુ-દરચારને ઉતારે અને લખવા માટે બોલાવતા તમારે હું જતો હતો. દુકાને મેં નાના પ્રકારની લીલાલહેર

કરી છે; અનેક પુસ્તકો વાંચ્યાં છે; રામ ઇત્યાદિનાં ચરિત્રો પર કવિ-
તાઓ રચી છે; સંસારી તૃષ્ણાઓ કરી છે; છતાં કાઈને મેં જોઈું
અધિકું તોળી દીધું નથી, એ મને ચોક્કસ સાંભરે છે.”

૨

જાતિસ્મરણુ જ્ઞાન

જેમ બાલ્યાવસ્થાને વિષે જે કંઈ જોયું હોય અથવા અનુભવ્યું
હોય તેનું સ્મરણુ વૃદ્ધાવસ્થામાં કેટલાકને થાય અને કેટલાકને ન થાય
તેમ પૂર્વભવનું જ્ઞાન કેટલાકને રહે ને કેટલાકને ન રહે. ન રહેવાનું
કારણ એ છે કે પૂર્વ દેહ છોડતાં બાલ્ય પદાર્થોને વિષે જીવ વળગી
રહી મરણુ કરે છે અને નવો દેહ પામી તેમાં જ આસક્ત રહે છે.
આથી બિલટી રીતે પ્રવર્તનારને—અવકાશ રાખ્યો હોય તેને—પૂર્વભવ
અનુભવમાં આવે છે.

“જાતિસ્મરણુ જ્ઞાન એ મતિજ્ઞાનનો ભેદ છે. પૂર્વ પર્યાય (દેહ)
છોડતાં વેદનાના કારણને લઈને, નવો દેહ ધારણ કરતાં ગર્ભાવાસને
લઈને, બાલપણમાં મૂઢપણાને લઈને, અને વર્તમાન દેહમાં અતિ
હીનતાને લઈને પૂર્વ પર્યાયની સ્મૃતિ કરવાનો અવકાશજ મળતો નથી;
તથાપિ જેમ ગર્ભાવાસ તથા બાલપણું સ્મૃતિમાં રહે નહીં તેથી
કરી તે નહોતા એમ નથી, તેમ ઉપરનાં કારણોને લઈને પૂર્વ પર્યાય
સ્મૃતિમાં રહે નહીં તેથી કરી તે ન હોતા એમ કહેવાય નહીં. જેવી
રીતે આબા આદિ વૃક્ષોની કલમ કરવામાં આવે છે તેમાં સાનુકૂળતા
હોય તો થાય છે, તેમ જો પૂર્વ પર્યાયની સ્મૃતિ કરવાને સાનુકૂળતા
ચોક્કસ હોય તો ‘જાતિસ્મરણુ જ્ઞાન’ થાય. પૂર્વ સંસાર કાયમ હોવી
જોઈએ. અસંસારીનો ભવ આવવાથી ‘જાતિસ્મરણુ જ્ઞાન’ ન થાય.”

ઉપરના 'સમુચ્ચય વચચર્યા'ના લેખમાં જાતિસ્મરણ જ્ઞાનનો
 પોતે ઉલ્લેખ કર્યો નથી અને પછીનાં લખાણોમાં પણ તે વિષે
 વિશેષ વિસ્તૃત ચર્ચા કરી નથી તો પણ મિત્રો સાથેના વાર્તાલાપમાં*
 કે સીધો પ્રશ્ન પૂછનારને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન પોતાને હતું તે ક્યારે અને
 કેવા પ્રસંગે પ્રગટ થયેલું અને વર્ધમાનતાને પામ્યું તે વિષે એક બાઈ
 સાથે થયેલી વાતચીત સપ્રમાણ લાગવાથી નીચે જણાવી છે :

બાઈ પદમશી ઠાકરશી કુચના વાણિયા સંવત ૧૯૪૨ થી
 શ્રીમદ્દના સમાગમમાં આવેલા, તેમણે એક વખતે મુંબઈમાં જ્યેશ્વર
 શાક મારકીટ પાસેના દિગંબર દેરાસરમાં શ્રીમદ્દને પ્રશ્ન પૂછેલો કે આપને
 જાતિસ્મરણ જ્ઞાન છે એમ મેં સાંભળ્યું છે, તે વ્યાજબી છે ?

તેઓશ્રીએ ઉત્તરમાં જણાવ્યું : “હા, એવું કાંઈક છે; તેને
 આધારે આમ કહેવાયું છે.”

પદમશીબાઈએ ફરી પ્રશ્ન કર્યો : “આપને જાતિસ્મરણ કેટલી
 હિમ્મત અને કેવી રીતે થયું ?”

શ્રીમદ્દે ઉત્તર આપ્યો : “અમે સાત વર્ષની વયના હતા, ત્યારે
 શ્રી વવાણિયામાં અમીચંદ નામના ગૃહસ્થ હતા; તેઓ બાઈ કલ્યાણજી
 બાઈ જેવા કદાવર, રૂપાળા, ગુણી હતા. અમારા ઉપર તેઓ વહાલ
 રાખતા. તેઓને સર્પ રસ્યો તેથી તત્કાળ ગુજરી ગયા; એમ વાત
 સાંભળી અમે પિતામહ પાસે ઘેર આવ્યા. ગુજરી જવું એટલે શું તે
 અમે જાણતા ન હોતા. પિતામહને અમે કીધું કે અમીચંદ ગુજરી ગયા
 કે ? પિતામહે વિચાર્યું—એ વાતની અમને ખબર પડશે તો બપ પામશું
 એ કારણથી પિતામહે કીધું કે ગેઢા કરી લે (જમી લે) વગેરેથી
 એ વાત ભુલાવવા ઘણી ઘણી યુક્તિઓ કરી પણ અમે ગુજરી જવા

* કલ્યાણજીબાઈને કહેલું કે અમને આદસો ભવનું જ્ઞાન છે.
 શ્રીમદ્દબાઈને શ્રીમદ્દે પોતાના પૂર્વ જન્મ સંબંધી સવિસ્તર કહેલું કે
 તેમણે તો અમારા ઉપર ઉપકાર છે.—દામજીબાઈ.

વિષે આ પ્રહેલી જ વખત સાંભળેલ હોવાથી તે સમજવાની તીવ્ર જિજ્ઞાસા થયેલ, તેથી ફરી ફરી તે જ સવાલ કરતા રહ્યા. પછી પિતામહે કીધું હા, તે વાત ખરી છે,

“અમે પૂછ્યું કે ગુજરી જવું એટલે શું ?

“પિતામહે કીધું : ‘તેમાંથી જીવ નીકળી ગયો, અને હવે તે હાલી ચાલી ખોલી શકે નહિ; કે ખાવું પીવું કશું કરી શકે નહિ. માટે તેને તળાવ પાસેના મસાણુમાં બાળી આવશે.’

“અમે થોડી વાર ઘરમાં આમ તેમ ફરી છૂપી રીતે તળાવે ગયા. ત્યાં પાળ ઉપરના એ શાખાવાળા બાવળ ઉપર ચઢી જોયું તો ખરેખર ! ચિતા બળતી હતી. કેટલાક માણસો આસપાસ ખેલ્યા જોયા. તે વખતે અમને વિચાર થયો કે આવા માણસને બાળી દેવો તે કેટલી ક્રૂરતા ? આમ શા માટે થયું ? વગેરે વિચારો કરતાં પડદો ખસી ગયો.” આટલું કહી તે તરત ઊભા થયા.

પદમશીલાઈએ કહ્યું : “સાહેબજી, એ વિષે હજી હું વધારે જાણવા માગું છું.”

શ્રીમદે દુકામાં પ્રતાવતાં કહ્યું : “પછી શ્રી જૂનાગઢનો ગઢ જોયો ત્યારે ઘણો વધારો થયો. હવે ચાલો.”

વિચારવાન જીવને ક્રોધાદિ કાષ્ઠ પ્રકૃતિની પરવશતાને લઈને ઘણું સહન કરવું પડ્યું હોય, કે કાઈ ઈષ્ટ વિયોગના કે પ્રિયજનના મરણ પ્રસંગો અનેક વાર વેઠવા પડ્યા હોય, કે મહા વ્યાધિના પ્રસંગો આવી પડ્યા હોય તેની સ્મૃતિ લાવી સંસારનો વિચાર કરે તો આ અનિત્ય પદાર્થો ઉપરની આસક્તિ ઓછી થઈ જાય છે; મમત્વ મોહ મોખાં પડે છે અને અજર, અમર અને નિત્ય એવા આત્મપદાર્થનો નિર્ણય કરવા વૃત્તિ જાગે છે. તો પછી જોને અનેક લવમાં આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ તથા જન્મ, જરા, મરણનાં

દુઃખ વેદનાં સ્મૃતિમાં જ્ઞાન થયા હોય; નરક આદિ ગુતિનાં અકથ્ય દુઃખોની સ્મૃતિ જાગી હોય; તથા પરિશ્રમણુનાં કારણો પૂર્વ બંને સત્પુરુષો પાસે પ્રત્યક્ષ સાંભળ્યાં હોય તે સર્વ ઉપદેશ જોને સ્મૃતિમાં પ્રત્યક્ષ ભાસતો હોય તેને જન્મ, જરા, મરણનો ત્રાસ કેટલો વર્તે તથા પૂર્વ બંને જાણેલો અને આરાધેલો સુકૃતનો માર્ગ આરાધવા કેટલી તત્પરતા રહે તે આપણી કૃપામાં આવવું પણ મુશ્કેલ છે.

આજપણનાં એક કાવ્યમાં શ્રીમદે લખ્યું છે:-

“અવળાં પણ સવળાં થશે, દોકર ધાગ્યે ફીક,
તખા લોહને ટીપતાં, સુધરી જશે અધિક.”

કોષાદિ સ્વભાવવાળા અનેક જીવો પશ્ચાત્તાપ થતાં કે યોગ્ય સમગ્રણુ લાગી જતાં નાનપણમાં સારા કહેવાતા સાથીઓ કરતાં વિશેષ સારા નીવડ્યા છે.

જાતિરમરણ જ્ઞાન શ્રીમદને જ્ઞાન વર્ષે પ્રાપ્ત થયું અને વૈરાગ્ય વધવા લાગ્યો. ‘અપૂર્વ અનુસાર’ આગ્યો એમ સં. ૧૯૫૩માં લખેલ નીચેના કાવ્યમાં પોતે જણાવે છે:-

“ધન્ય રે દિવસ આ આ અહો, જાગીરે શાન્તિ અપૂર્વ રે,
દસ વર્ષે રે ધારા ઉલસી, મટ્યો ઉદય કર્મનો ગર્વ રે. ધન્ય ૦ ૧
ઝોગણીસસે ને એકત્રીસે, આવ્યો અપૂર્વ અનુસાર રે,
ઝોગણીસસે ને ખેતાવીસે, અદ્વૈત વૈરાગ્યધારે રે. ધન્ય ૦ ૨

વળી એ જ અભિપ્રાયનું એક કાવ્ય સં. ૧૯૪૫માં લખેલું તેમાં પોતે જણાવે છે:

“સુખકી સહેલી હું, અકેળી ઉદાસીનતા;
સ્વાધ્યાતમની જનની તે ઉદાસીનતા.”

“લધુ ત્રણથી અદ્વૈત થયો તત્ત્વજ્ઞાનનો પ્રોધ;
એ જ મુલ્યવે એમ કે ગતિ આગતિ કાં શોધ!”

જે સંસ્કાર થવો ઘટે, અતિ અન્યાસે ઠાય;
 વિના પરિશ્રમ તે થયો, ભવ શંકા શી ત્યાંય ?
 જેમ જેમ મતિ અદ્વિતા અને મોહ ઉઘોત;
 તેમ તેમ ભવશંકના, અપાત્ર અંતર જ્યોત.
 કરી કલ્પના દટ કરે, નાના નાસ્તિ વિચાર;
 પણ અસ્તિ તે સૂચવે, એ જ ખરો નિર્ધાર."

સં. ૧૯૪૯ કાર્તિક વદ ૧૨ના એક પત્રમાં પોતે જણાવે છે કે
 "પુનર્જન્મ છે-જરૂર છે. એ માટે હું અનુભવથી લા કહેવામાં અચળ
 છું. એ વાક્ય પૂર્વભવના કોઈ જોગનું સ્મરણ થતી વખતે સિદ્ધ
 થયેલું લખ્યું છે. જેને, પુનર્જન્માદિ ભાવ કર્યા છે તે પદાર્થને, કોઈ
 પ્રકારે જાણીને તે વાક્ય લખાયું છે."

સં. ૧૯૪૬ ભાદ્રવા સુદ ૬ ના પત્રમાં પૂર્વભવના સ્મરણનું
 સમર્થન કરે છે, તે પત્ર :—

પ્રથમ સંવત્સરી અને એ દિવસ પર્યાંત સંજમીમાં કોઈ પણ
 પ્રકારે તમારો અવિનય, આશાતના, અસમાધિ, મારા મન, વચન,
 કાયાના કોઈ પણ યોગાધ્યવસાયથી થઈ હોય તેને માટે પુનઃ પુનઃ
 ક્ષમાવું છું.

અંતર્તાનથી સ્મરણ કરતાં એવો કોઈ કાળ જણાતો નથી
 ના સાંભરતો નથી કે જે કાળમાં જે સમયમાં આ હવે પરિશ્રમણ
 ન કર્યું હોય, સંકલ્પ વિકલ્પનું રટન ન કર્યું હોય; અને એ વડે
 "સમાધિ" ન ભૂલ્યો હોય. નિરંતર એ સ્મરણ રહ્યા કરે છે,
 અને એ મહા વૈરાગ્યને આપે છે.

વળી સ્મરણ થાય છે કે એ પરિશ્રમણ કેવળ સ્વચ્છંદથી કરતાં
 હવેને ઉદાસીનતા કેમ ન આવી ? ખીજા હવે પરત્વે ક્રોધ કરતાં,
 માન કરતાં, માયા કરતાં, લોભ કરતાં કે અન્યથા કરતાં તે માફ છે
 એમ યથાયોગ્ય કાં ન જાણ્યું ? અર્થાત્ એમ જાણવું જોઈતું હતું

જાના ન જાણ્યું એ વળી ફરી પરિશ્રમણ કરવાનો વૈરાગ્ય આપે છે.

વળી રમણ થાય છે કે જેના વિના એક પણ પંથુ હું જીવી નહીં શકું એવા કેટલાક પદાર્થો (સ્ત્રી આદિક) તે અનંતવાર છોડતાં, તેના વિયોગ થયાં અનંત કાળ પણ યર્ષ ગયો; તથાપિ તેના વિના જિવાયું એ કંઈ થોડું આશ્ચર્યકારક નથી. અર્થાત્ જે જે વેળા તેવો પ્રીતિભાવ કર્યો હતો તે તે વેળા તે કલ્પિત હતો, એવો પ્રીતિભાવ કાં થયો ? એ ફરી ફરી વૈરાગ્ય આપે છે.

વળી જેનું મુખ કોઈ કાળે પણ નહીં જોઈ; જેને કોઈ કાળે, હું ગ્રહણ નહીં જ કરું, તેને ઘેર પુત્રપણે, સ્ત્રીપણે, દાસપણે, દાસીપણે, નાના જંતુપણે શા માટે જન્મ્યો ? અર્થાત્ એવા દ્વેષથી એવા રૂપે જન્મવું પડ્યું ! અને તેમ કરવાની તો ઇચ્છા ન હોતી ! કહો એ રમણ યત્તા આ કલેશિત આત્મા પરત્વે જીગૃહ્સા નહીં આવતી હોય ? અર્થાત્ આવે છે.

વધારે શું કહેવું ? જે જે પૂર્વના ભવાંતરે જાતિપણે શ્રમણ કર્યું, તેનું રમણ યત્તા હવે કેમ આવવું ? એ ચિંતના યર્ષ પડી છે, ફરી ન, જન્મવું અને ફરી એમ નજ કરવું એવું દ્રઢત્વ આત્મામાં પ્રકાશો છે. પણ કેટલીક નિરૂપાયતા છે; ત્યાં કેમ કરવું ?

જે દ્રઢતા છે તે પૂર્ણ કરવી જરૂર પૂર્ણ પડવી એજ રહન છે. પણ જે કંઈ આડું આવે છે, તે કારે કરવું પડે છે, અર્થાત્ ખસેડવું પડે છે અને તેમાં કાળ જાય છે. જીવન આશ્યું જાય છે. એને ન જવા દેવું. ત્યાં સુધી યથાયોગ્ય જય ન થાય ત્યાં સુધી, એમ દ્રઢતા છે તેનું કેમ કરવું ?

કદાપિ કોઈ રીતે તેમાંનું કંઈ કરીએ તો તેવું સ્થાન ક્યાં છે કે ત્યાં જઈને રહીએ ? અર્થાત્ તેવા સતો ક્યાં છે કે ત્યાં જઈને એ દશામાં બેસી તેવું પોષણ પામીએ ? ત્યારે હવે કેમ કરવું ?

“ગમે તેમ હો, ગમે તેટલાં દુઃખ વેઠો, ગમે તેટલાં પરિસહ સહન કરો, ગમે તેટલા ઉપસર્ગ સહન કરો, ગમે તેટલી વ્યાધિઓ સહન કરો, ગમે તેટલી ઉપાધિઓ આવી પડે, ગમે તેટલી આધિઓ આવી પડે, ગમે તો જીવન કાળ એક સમય માત્ર હો, અને દુર્નિમિત્ત હો, પણ એમ કરવુંજ ત્યાં સુધી હે જીવ ! છૂટકો નથી.”

આમ નેપથ્યમાંથી ઉત્તર મળે છે. અને તે યથાયોગ્ય લાગે છે. ક્ષણે ક્ષણે પલટાતી સ્વભાવવૃત્તિ નથી જોઈતી. અમુક કાળ સુધી શૂન્ય સિવાય કંઈ નથી જોઈતું; તે ન હોય તો અમુક કાળ સુધી સંત સિવાય કંઈ નથી જોઈતું; તે ન હોય તો અમુક કાળ સુધી સત્સંગ સિવાય કંઈ નથી જોઈતું; તે ન હોય તો આર્યાયરણ સિવાય કંઈ નથી જોઈતું; (આર્યાયરણ=આર્ય પુરુષોએ કરેલાં આચરણ) તે ન હોય તો જિન લોકિતમાં અતિ શુદ્ધભાવે સીનતા સિવાય કંઈ નથી જોઈતું; તે ન હોય તો પછી માગવાની ઇચ્છા પણ નથી.

ગમ પડ્યા વિના આગમ અનર્થકારક થઈ પડે છે. સત્સંગ વિના ધ્યાન તે તરંગરૂપ થઈ પડે છે. સંત વિના અંતની વાતમાં અંત પમાતો નથી. લોક સંસારી લોકાગ્રે જવાતું નથી. લોકત્યાગ વિના ચૈરાગ્ય યથાયોગ્ય સ્થિતિ પામવો દુર્લભ છે.

“એ કંઈ જોડું છે ! શું ?”

પરિબ્રમણ કરાયું તે કરાયું, તેનાં પ્રત્યાખ્યાન લઈએ તો ?

લઈ શકાય.

એ પણ આશ્ચર્યકારક છે.

અત્યારે એજ, ફરી યોગવાઈએ મક્કીશું.

એજ વિસાંપન.

વળી સં. ૧૮૪૯ના ચૈત્ર સુદ ૧ના એક પંત્રમાં કહે છે કે;

જે તીર્થ'કરદેવે સ્વરૂપેથી આત્માપણે થઈ, વર્કિતવ્યપણે જે પ્રકારે તે આત્મા ઠહી શકાય તે પ્રમાણે અત્યંત યથાર્થિત દેહો છે, તે તીર્થ'કરને ખીણ સર્વ પ્રકારની અપેક્ષાની ત્યાગ કરી નમસ્કાર કરીએ છીએ.

પૂર્વે ઘણાં સાચોનો વિચાર કરવાથી, તે વિચારના ફળમાં સત્પુરુષને વિષે જેનાં વચનથી ભક્તિ ઉત્પન્ન થઈ છે, તે તીર્થ'કરની વચનને નમસ્કાર કરીએ છીએ.

ઘણા પ્રકારે જીવનો વિચાર કરવાથી, તે જીવ આત્માકે પુરુષ વિના નહીં જાય એવો નથી, એવી નિશ્ચળ શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ તે તીર્થ'કરના માર્ગબોધને નમસ્કાર કરીએ છીએ.

શિન્ન શિન્ન પ્રકારે તે જીવનો વિચાર થવા અર્થે, તે જીવ પ્રાપ્ત થવા અર્થે યોગાદિક અંતેક સાધનોનો બળવાન પરિશ્રમ કર્યો જતે પ્રાપ્તિ ન થઈ, તે જીવ જે વડે સદગ્રા પ્રાપ્ત થાય છે, તેજ દેહવા વિષે જેનો ઉદ્દેશ છે, તે તીર્થ'કરના ઉદ્દેશવચનને નમસ્કાર કરીએ છીએ.

તેમ સં. ૧૯૪૯ના આર્થેણ વદે પં ના પદ્મમાં લેખ્યું છે કે :—

પૂર્વ કાળમાં જે જે જ્ઞાની પુરુષના પ્રસંગે વ્યતીત થયા છે. તે કાળ ધન્ય છે, તે ક્ષેત્ર અત્યંત અત્યંત ધન્ય છે, તે શ્રવણને શ્રવણના કૃતિને અને તેમાં ભક્તિભાવગ્રાણા જીવોને ત્રિદાળ દંડવન છે. તે આત્મસ્વરૂપમાં ભક્તિ, ચિંતન, આત્મઆધ્યાત્મની જ્ઞાની પુરુષની વાણી અથવા જ્ઞાનીની શૈલ્કી કે મૈર્ગિનુંસંતરી સોની પુરુષના સિદ્ધાંત, તેની અપૂર્વતાને અણમ અતિ ભક્તિએ કરીએ છીએ.

અર્થેક આત્મધુનના એકતાર પ્રવાહપૂર્વકે તે વાંત અમને હંજી ભેળવાની અત્યંત આંતરતા રેલાં કરે છે; અને બીજી બાલુથી આવા સેત્ર, આવા લોકપ્રવાહ; આવા હિપોધિર્મોગ અંતે બીજા તેવા તેવા પ્રકારે મોઢ વિચાર મૂર્છાવર થાય છે. હંધરેચ્છા !

આમ જાતિસ્મરણુ જ્ઞાનથી પૂર્વજીવના સ્મરણથી પોતાને થયેલો અનુભવ પ્રકાશ્યો છે.

આ સિવાય બીજા કેટલાક પત્રોમાં પણ પોતે પૂર્વજીવના જોગનું સ્મરણ થયાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે.

‘ભાવના બોધ’ સંવત ૧૯૪૨ માં લખેલો તેની શરૂઆતમાં શ્રીમદ્ લખે છે:

ગમે તેવા તુચ્છ વિષયમાં પ્રવેશ કર્યા ઉજ્જવલ આત્માઓને સ્વતઃ વેગ વૈરાગ્યમાં અંપલાવવું એ છે. બાહ્ય દષ્ટિથી જ્યાં સુધી ઉજ્જવલ આત્માઓ સંસારના માયિક પ્રપંચમાં દર્શન દે છે, ત્યાં સુધી તે કથનની સિદ્ધતા ક્વચિત્ દુર્લભ છે; તો પણ સદૃશ દષ્ટિથી અવલોકન કરતાં એ કથનનું પ્રમાણ કેવળ સુલભ છે, એ નિઃસંશય છે.

લઘુવયથી આ વૈરાગ્ય અને વિવેકની પ્રાપ્તિથી જે તત્ત્વબોધ થયો તેનું મુખ્ય કારણ જાતિસ્મરણુ જ્ઞાન ગણવા યોગ્ય છે. આ જીવની અપેક્ષાએ તો તે પાંચપંદર વર્ષના બાળક ગણાય. પણ પાછળના જીવની સ્મૃતિના પ્રતાપે અનેક વર્ષોના અનુભવથી રંગાયેલી એ પુરુષની વાણી બહુ વિચારવા યોગ્ય, લક્ષમાં લેવા યોગ્ય છે.

૩

કુમાર-કાળ

અદ્ભુત શક્તિઓનો આવિર્ભાવ

જાતિસ્મરણુ જ્ઞાન પ્રગટ થવા યોગ્ય આત્માની નિર્મળતા અથવા સ્મરણુશક્તિની પ્રવળતા પૂર્વે આરાધેલા યોગનું ફળ અને અનુસંધાન સાબિત કરે છે. બાળવયથી વિનય, વાક્યાતુર્ય, તર્કશક્તિ અને વૈરાગ્યને લઈને ગામમાં તેમ જ આખી શાળાના વિદ્યાર્થીઓમાં તે પ્રિય થઈ પડ્યા હતા. એકજ વખત વાંચવાથી કે સાંભળવાથી

તેમને અક્ષરેઅક્ષર યાદ રહેતું. એવી તીવ્ર સ્મરણશક્તિ હતી, તેના પરિણામે તેમને જોખવું થું તેની ખમર જ નહોતી; સાડાસાત વર્ષની વયે શાળામાં પ્રવેશ કર્યો. એક માસ પણ થયો નહિ હોય તેટલામાં હસતાં રમતાં આંકિ પૂગ કર્યાં. બે વર્ષ જેટલી મુદતમાં સાતે ચોપડીઓનો અભ્યાસ પૂરો કર્યો જે વડા વિદ્યાર્થીએ એમને પહેલી ચોપડીની શરૂઆત કરાવેલી, તેને પોતે સાતે ચોપડીઓ પૂરી કરીને પહેલી ચોપડી પૂરી કઠગવી હતી. આટલી દૂકી-મુદતમાં અભ્યાસ પૂરો થયો તે અજન્મ સ્મરણશક્તિનો પ્રભાવ છે. વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષક તરફ સામાન્ય રીતે પ્રેમ ઓછો હોય છે, ભય, અણુગમો અને અકળામણ ઉત્પન્ન કરાવનાર શિક્ષક ગણાય છે. પરંતુ શ્રીમદ્ બધા-સાહેબ વિદ્યાર્થીઓનું લેસન લેતા અને શિક્ષક તો ખેસી જ રહેતા; તેમ છતાં બધા વિદ્યાર્થીઓનો તેમના ઉપર અત્યંત પ્રેમ રહેતો.

એક વખત શિક્ષક શ્રીમદ્ને કપડો આપ્યો એટલે ખીજ દિવસે મોતે શાળામાં ન ગયા. ખીજ છોકરાઓએ જાણ્યું કે ગાયત્રીદહાઈ શાળાએ ગયા નથી. એટલે તમામ-છોકરાઓ તેમની પાસે ગયા. તે બધા છોકરાઓને લઈને ખેતરમાં દૂર જ્યાં પોતાની પાસે ખેતર હતું તે બધા વિદ્યાર્થીઓને વહેંચ્યાં. આમ-બધા ખેતરમાં હતા તેથી શાળામાં શિક્ષક ગયા ત્યારે કોઈ વિદ્યાર્થી જણાયો નહિ, તેનું કારણ વિચારતા શિક્ષકને લાગ્યું કે રાયચંદલાઈને મઠ દાલે કપડો દીધો હતો તેથી બધા તેમની પાસે હશે તપાસ કરતાં ખેતરમાં બધા છે એમ જણી શિક્ષક ખેતરમાં ગયા અને રાયચંદલાઈને નમી પડ્યા અને ફરી હવે કોઈ દિવસ કોઈ કહીશ નહિ એમ કહીને બધાને સમજાવી શાળામાં તેડી ગયા.

આઠ વર્ષની ઉમ્મરથી કવિતા રચવાની તેમણે શરૂઆત કરી હતી. પહેલે વર્ષે ૧૦૦૦ કડીઓ તેમણે રચેલી કહેવાય છે. નવ વર્ષની વયે તેમણે પંદરમાં રામાયણ અને મહાભારત જ્ઞાનો નાનાં લખ્યાં હતાં અને દશ વર્ષની વયે તો એમના વિચારો પુખ્ત ઉમ્મરના

અનુભવીને જાણે તેવા હતા. નવું નવું શીખવાની, નવું નવું સાંભળવાની નિવું નવું મનન કરવાની અને નવું નવું સુંદર ભાષણ કરવાની એમની ઉત્કૃષ્ટ ઇચ્છા એ દશ વર્ષની વયમાં હદ પાર હતી. કવિત્વશક્તિ, સ્મરણશક્તિ, વક્તાપણું અને સદ્ગુણને લઈને નાની વયમાં અજબ શક્તિશાળી ગણાતા હતા. અગિયાર વર્ષની વયથી એમણે યોપાનિયામાં લેખ લખવા માંડ્યા હતા. અને ઇનામી નિબંધોમાં યોગ્ય ઇનામો પણ સંપાદન કર્યા હતાં. સ્ત્રી કેળવણીની ઉપયોગિતા વિષે એક નિબંધ પણ લખ્યો હતો.

પાર વર્ષની વયે ત્રણ દિવસમાં ઘડિયાળ ઉપર ત્રણસો દડીઓ લખી હતી. તેર વર્ષની વયે તેઓ અંગ્રેજી ભાષાનો અભ્યાસ કરવા રાજકોટ ગયા. અંગ્રેજી અભ્યાસ કેટલો અને કેટલા વખતમાં થયો હતો તેની કોઈ સહાધ્યાયી કે શિક્ષક તરફથી માહિતી મળી શકી નથી. એક વખતે કચ્છના દીવાન મણિભાઈ જશભાઈએ શ્રીમદ્ને કચ્છ તરફ પધારવા વિનંતી કરી હતી તે ઉપરથી તે કચ્છ તરફ પધાર્યા હતા. ત્યાં ધર્મ સંબંધી સારું ભાષણ કર્યું હતું. કચ્છના લોકો પ્રશંસા કરતા કે આ છોકરો મહાપ્રતાપી ચશવાળો થશે.

તેર વર્ષની વયથી એમણે નિયમથી ખાનગીમાં નવા નવા વિષયોનો અભ્યાસ કરવા માંડ્યો હતો અને પંદર વર્ષની વય સુધીમાં સળા વિષયો સંબંધી વિચક્ષણુ જ્ઞાન એમણે પ્રાપ્ત કર્યું હતું.

૪

ન્યાયાધીશ ઉપર નિષ્કામ ઉપકાર

કચ્છ-કોડાયના રહીશ શા. હેમરાજભાઈ તથા મલિયાના રહીશ શા. માલસીભાઈ એ બે જણાએ સાંભળ્યું કે વવાણિયા નિવાસી કવિરાજ રાજ્યંદ્રભાઈ મહાપ્રવક્ત્રિશાળી છે; નાની વયમાં અવધાનો

કરે છે. તેથી તેમને મળવું એમ વિચાર કરી ખન્ને જથ્થુ સાંઢણી ઉપર સવાર થઈ વગાણિયા તરફ રવાના થયા. વગાણિયામાં તપાસ કરતાં જથ્થાનું કે તે તો મોરબી ગયા છે. એટલે તેઓ પણ મોરબી તરફ રવાના થયા.

શ્રીમદ્ મોરબી આવ્યા અને પોતાના મોસાળમાં રાજકોટ જવાનો તેમને વિચાર હતો તેથી મોરબીના બાઈઓએ સારા સાથની તપાસ કરી તો ખમર મળ્યા કે મોરબીના ન્યાયાધીશ ધારસીબાઈ રાજકોટ જવાના છે તેથી તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે તમે આ ગાયચંદભાઈને રાજકોટ સાથે તેડી જશો? રાજકોટ તેમને મોસાળે તેમને જવું છે. ધારસીબાઈએ હા પાડી અને પોતાની સાથે તેમને રાજકોટ તેડી ગયા.

બાઈ હેમરાજ મોરબી આવ્યા ત્યારે તપાસ કરતાં ખમર મળી કે તે તો રાજકોટ ગયા છે; તેથી પોતે પણ રાજકોટ જવું એવો વિચાર કરી તે પણ રાજકોટ તરફ રવાના થયા.

ધારસીબાઈને શ્રીમદ્ સાથે માર્ગમાં વતચીતનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થતાં તેમને આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન થયું કે આટલી ઘનજન દસ વર્ષની વયમાં આ છોકરો કેવો ચાલાક છે? મોટી હિમ્મરના માણસો પણ જે વાતો ન કરી શકે તેવી જુદીની વાતો સાંભળી ધારસીબાઈને એમ થયું કે શી આ છેકગની જુદી છે! તેમના ગુણથી આકર્ષાઈને ધારસીબાઈ બોલ્યા: “ગાયચંદભાઈ, રાજકોટમાં અમારી સાથે જ તમે રહેજો.”

ત્યારે શ્રીમદે કહ્યું: “ના, મારા મોસાળે રહીશ.”

ધારસીબાઈએ ઘણો આગ્રહ કર્યો ત્યારે શ્રીમદે કહ્યું “તમારે ત્યાં આવનો જઈશ, પણ રહેવાનું તો મોસાળમાં જ થશે.”

શ્રીમદ્ રાજકોટ પહોંચ્યા એટલે મોસાળમાં ગયા; ત્યારે તેમના આમાએ પૂછ્યું: “તમે કેાની સાથે આવ્યા?”

શ્રીમદે કહ્યું : “ધારસીભાઈ સાથે આવ્યો છું.”

અને મામાએ જાણ્યું કે ધારસીભાઈ અત્રે આવ્યા છે; તો તેમને ઠેકાણે કરી દેવા એવી પ્રપંચની વાતો મહિમાહે તે કરવા લાગ્યા. જમતાં જમતાં શ્રીમદે તે સાંભળ્યું તેથી અનુમાન કયું કે આ ભાઈએ ધારસીભાઈને મારી નાખવાના વિચાર કરે છે; તો મારે તેમને ત્યાં જઈ આ મોટા ઉપકાર કરવાનો પ્રસંગ ચૂકવો નહિ, તેમને ચેતાવી દેવા જોઈએ એવો વિચાર કરીને જમ્યા પછી તે ધારસીભાઈને ત્યાં ગયા.

શ્રીમદે ધારસીભાઈને પૂછ્યું “ધારસીભાઈ, તમારે મારા મામાએ સાથે કંઈ સંબંધ છે?”

ધારસીભાઈએ પૂછ્યું : “કેમ?”

શ્રીમદે કહ્યું : “હું પૂછું છું.”

ત્યારે ધારસીભાઈએ કહ્યું : “સગપણસંબંધ નથી, પણ રાજ સંબંધી ખટપટ ચાલે છે.”

શ્રીમદે કહ્યું : “તેમ છે, તો તમારે સાવચેતીમાં રહેવું, કેમકે તમારે મોટે તેઓ ઉપાય શોધતા હતા. લાગે શકે તો ઠેકાણે કરી દેવાની વાત કરતા હતા. મોટે તે વિષે પ્રમાદી ન થવું.”

ધારસીભાઈએ પૂછ્યું : “પણ તમે એ કેમ જાણ્યું કે મારે મોટે તેઓ આમ કરવા ધારે છે?”

શ્રીમદે ઉત્તર દીધો : “હું જમતો હતો ત્યારે બહાર હું સાંભળું તેટલા મોટા સાદે તે વાતો કરતા હતા અને હું કાની સાથે આવ્યો તે તેમણે મને પૂછ્યું ત્યારે મેં તમારું નામ આપ્યું હતું. તે ઉપરથી તેમણે તે પ્રસંગે વાત ઉપાડી હતી.”

ધારસીભાઈએ પૂછ્યું : “પણ તમારા દેખતાં તેવી વાતો તે કેમ કરે?”

શ્રીમદે કહ્યું : “આ નાનો બાળ છે, આને એ બાળતની શી સમજણ પડવાની છે ? એમ જણી તે વાતો કરતા હતા. એટલે તમને કહેવા—એતાવવા માટે આવ્યો છું ”

ધારસીબાઈના મનમાં થયું કે અહો ! આ બાળકમાં કેટલી ઉપકારશુદ્ધિ ? મોટાં માણસને પણ ન સૂઝે તેવો મહાઉપકાર આ બાળક કરે છે ! સારું થયું કે હું એમને તેડી લાવ્યો, ધન્ય છે આ બાળ મહાત્માને ! ધન્ય મારા બાપ કે એમનો મને સંગ થયો ! એમ વિચારી તે ધણો આનંદ પામ્યા

શ્રીમદ્માં અદ્ભુત શક્તિઓ હતી; જ્ઞાન નિર્માળ હતું તેથી તેમને જ્ઞાનમાં જણાયું કે જે કચ્છના બાઈઓ સાંઠણી ઉપર સવાર થઈ લાંબી મુસાફરી કરતા આવે છે; એટલે તેમણે ધારસીબાઈને પૂછ્યું : “જે જણ કચ્છથી આવનાર છે, તેમનો ઉનારો તમારે ત્યાં રાખશો ?”

ધારસીબાઈએ કહ્યું : “હા, ખુશીથી મારે ત્યાં તેમનો ઉનારો રાખજો, હું તેમને માટે સર્વ બદોબસ્ત કરીશ.”

પછી નિશ્ચિંત થઈ શ્રીમદ્ તે કચ્છના બાઈઓને આવવાના માર્ગ તરફ સામા ગયા. દ્વિતી હેમગજબાઈએ અટકળ કરી કે સામે આવે છે તે રાયચંદ નામનો છોકરો તો નહિ હોય ?

નજીક આવ્યા એટલે શ્રીમદે તેમને નામ ઈઈને બોલાવ્યા : “કેમ હેમરાજબાઈ ? કેમ માલસીબાઈ ?”

તે બન્નેને વિચાર થયો કે આપણાં નામ એ ક્યાંથી જાણે છે ? કોઈને આપણે ખબર તો આપી નથી ?

બન્નેએ આશ્ચર્ય પામીને કહ્યું : “તમે જ રાયચંદબાઈ છો કે ?

તમે કેમ જાણ્યું કે અમે અત્યારે જ આ જ માર્ગે આવીએ છીએ ?

તેના ઉત્તરમાં શ્રીમદે જણાવ્યું : “ આત્માની અનંત શક્તિઓ છે, તે વડે અમે જાણીએ છીએ. ”

પછી ધારસીભાઈને ઉતારે ગયા, ત્યાં ધારસીભાઈએ નકાવા, ધોવા વગેરેની બધી તજવીજ કરી. કચ્છના ભાઈઓ મનમાં સમજી ગયા હતા કે આમને આપણે કાશીએ લાણુવા લઈ જવા આવ્યા છીએ પણ આટલો શક્તિવાળાને શું લાણુવાનું ગાળી દશે ?

જમી રહ્યા પછી ધારસીભાઈને તે કચ્છના ભાઈઓએ વિનંતી કરી, કે અમારે રાયચંદભાઈ સાથે ખાનગી વાત કરવી છે તો એકાંત સ્થળ અમને મળશે ? ત્યારે તેમણે તેવું સ્થાન બતાવ્યું. ત્યાં એકાંત સ્થાનમાં શ્રીમદ્દેની સાથે તેઓ બેઠા.

પ્રથમ અવધાન સંબંધી તેમણે સંભળેલું, તે જોવા તેમણે વિનંતી કરી, તે શ્રીમદે સ્વીકારી એટલે તેમણે ‘ સંઘપટ્ટક ’ નામના ગ્રંથમાંથી ગાથા તે લેતા આવ્યા હતા, તેના અક્ષરો આઠ અવળી રીતે શ્રીમદ્દે સંભળાવ્યા, તે યાદ રાખી તેમણે આખો શ્લોક બોલી બતાવ્યો, તેથી બન્ને ચક્રિત થઈ ગયા.

એ બન્ને કચ્છના ભાઈઓના મનમાં એમ થયું કે આમને આપણે કાશીએ શું લઈ જવા ? છતાં જે માટે આવ્યા છીએ તે માટે પ્રયત્ન તો કરવો; પછી જેમ થવાનું હશે, તેમ થશે. આપણે તો સ્પષ્ટ હેતુ કહી બતાવવો. પછી તેમણે કહ્યું : “ આપને લાણુવવા માટે કાશો લઈ જવા માટેની વિનંતી કરવા અમે આવ્યા છીએ. માટે આપ કાશી ચાલો. આપના કુટુંબને માટે તેમજ આપને માટે ખાવાપીવા વગેરે સર્વ સગવડ પગાર વગેરે અમે કરીશું પણ આપ અમારી સાથે ચાલો તો મોટો ઉપકાર થાય. ” આમ અનેક લાલચો વગેરે આપવા માટે કહ્યું : છતાં તેમણે ના પાડી અને જણાવ્યું કે અમારાથી આવવાનું નહિ બને : એટલે તેઓ મનમાં સમજી ગયા કે પ્રથમથી જ અનુમાન

કરેલું કે આપણી ધારણા પાર પડે તેમ નથી અને તેમજ, બન્યું-
એ તો બસેલા જ છે; કાચી જઈ તેમને કંઈ વિશેષ શીખવું પડે
તેમ નથી.

પછી ધારસીબાઈ પાસે તેઓ ગયા ત્યારે ધારસીબાઈએ તે બંનેને
એકાંતમાં જણાવ્યું કે રાયચંદબાઈ સાથે થયેલી વાત મને કહેવા લાયક
હો તો કહો. ત્યારે હેમરાજબાઈ બોલ્યા: “છુપાવવા જેવી કાંઈ પણ
વાત નથી. પણ અમારી જે ધારણા હતી તે પાર ન પડી.”

ધારસીબાઈએ પૂછ્યું: “કેમ પાર ન પડી?” તેના ઉત્તરમાં
તેમણે ઉપર બનેલો પ્રસંગ કહી બતાવ્યો, તથા વિશેષમાં જણાવ્યું:
‘અમે જણાવ્યું ન હોતું તો પણ પોતાની મેળે સામા આપ્યા, અમને
અમાગ નામથી બોલાવ્યા, અહીં બધી તૈયારી કરાવી, આ કાંઈ
આશ્ચર્યકારી મહાયુરુષ છે.”

તે સાંજરી ધારસીબાઈને પણ પ્રથમ તો આનંદ સહિત આશ્ચર્ય
લાગ્યું કે અહો! રાયચંદબાઈ બુદ્ધ કરે છે કે આટલી બધી સગવડ
કરી આપે છે છતાં હા કેમ કહેતા નથી? તેમણે જવું જોઈએ. પણ
પછીથી એમને પણ સમજાયું કે જે વ્યક્તિ આટલી નાની ઉંમરમાં
આવી અજબશક્તિ ધરાવે છે, તેને બધું પણ શું હોય? વળી
એમની ગંભીરતા પણ કેટલી છે કે સાગરની પેઠે, સર્વ સમાવી શકે
છે સગાર માત્ર પણ હલકાતા નથી; એમ એમનાં જ્ઞાનાદિ ગુણની
મહત્તા તેમને બાકી; તેથી પ્રથમ પોતાની જોડે તે ગાદી ઉપર
બેસારતા તેને બદલે જ્યાસથી આ મહાયુરુષ છે એમ લાગ્યું એટલે
પોતાના આસને—ગાદીતકીએ શ્રીમદ્ને બેસારતા અને પોતે તેમની
સામે વિનયભાવથી બેસતા; પૂજ્યભાવ ધારણ કરી વિનય સાચવતા.
અને જેમ જેમ શ્રીમદ્ને સમાગમ પાછળની જિંદગીમાં વધતો ગયો
તેમ તેમ વિશેષ માહાત્મ્ય તેમને લાગ્યું હતું તથા તેમને સદ્ગુરુ તરીકે
માની તેમનું શરણ સ્વીકાર્યું હતું.

શ્રીમદ્દને પાછું વવાણિયા જવા વિચાર થયો ત્યારે તેમને માટે મોસાળમાંથી મીઠાઈનો એક છો ભાથા માટે બરી આપ્યો હતો. તે લઈને તથા અધાની રજ લઈને ચાલ્યા. ભાઈ ધારસીઆઈને પણ મળીને તેમની રજ લઈને ચાલ્યા. પોતાની પાસે ભાડાના પૈસા નહોતા. તેથી એક કંદોઈને ત્યાં એ લાથું વેચીને ભાડા જોટલા પૈસા મેળવ્યા; પણ ધારસીભાઈ સાથે આટલું ગધું ઝોળખાણ થયું હતું છતાં કાંઈ પણ માગણી ન કરી કે ઉછીના પૈસા પણ ન લીધા. ‘પુત્રના લક્ષણ પારણામાંથી જણાય’ એવી કહેવત છે તે પ્રમાણે તેમનામાં આટલી નિઃસ્પૃહતા આટલી નાની ઉંમરે પણ જોગી નીકળી હતી. સમજી ગૃહસ્થની પેઠે તેમનો સિદ્ધાંત હતો કે

“મર જાઉં મારું નહીં, અપને તનકે કાજ;
પરમારથકે કારણે મારું, ન સમજું લાજ.”

કચ્છના ભાઈઓની સગવડ યથાયોગ્ય થાય તે માટે ધારસીઆઈને વિનંતી કરી તેમની આગતા રવાગતા સાચવી, પણ પોતાને થોડા ભાડાના પૈસા જોઈતા હતા તો પણ તે ખાતર હાથ લાંબો કરી દીનતા કરી નહિ.

૫

સ્ત્રીનીતિ બોધક (ગરબાવળી)

સં. ૧૯૪૦ માં અહાર પડેલ ‘સ્ત્રીનીતિ બોધક વિભાગ ૧લો’ શ્રીમદ્દના સોળ વર્ષ પહેલાં લખેલાં લખાણોમાંનું પ્રથમ પુસ્તક છે. તેના મુખપૃષ્ઠ ઉપર ભુજંગી છંદની એક કડી છે.

“થવા દેશ આગાદ સૌ હોંશ ધારો,
લણાવી ગણાવી વનિતા સુધારો;
થતી આર્યભૂમિ વિષે જોહ હાનિ,
કરો દૂર તેને તમે હિન માની.”

“ સ્ત્રીકેળવણીની આમ સૂચના કરી, સંસાર-સુધારાની પ્રેરણાએ
સ્ત્રીકેળવણી વિષે નીચેનો મનહર છંદ પ્રથમ પાને પાછળ દ્રાપેલો છે :

“કુધારે કરેલો બહુ, દુમલો હિમન ધરી,
વધારે વધારે જોર, દરશાવિયું ખરે;
સુધારાની સામી જોશે, કમર કસી છે હસી,
નિત્ય નિત્ય કુસંપ જે, લાવવાને ધ્યાન ધરે;
તેને કાઢવાને તમે, નાર-કેળવણી આપો,
કુચાલો નકારો કાઢો, ખીજા જે બહુ નડે;
રાયચંદ પ્રેમે કહે, સ્વદેશી સુગંધ જનો,
દેશહિને કામ હવે, કેમ નહીં આદરે ?”

પચાસ પાનાના પુસ્તકને શોભે તેરી નાની જેતણ પાનાંની
પ્રસ્તાવના બહુ સુંદર રીતે લખી છે. સ્ત્રીકેળવણી વધતી જાય તેની
સાથે વાંચવાનો શોખ વધે, તેને માટે સ્ત્રીઓને યોગ્ય સારાં પુસ્તકો
લખવા વિદ્વાનોને વિનંતી કરી, જૂના વિચારના લોકોના સ્ત્રીકેળવણી
સામે મુકતા આશ્ચર્યો દૂર કર્યા છે તે વખતે ઉપાયેલાં સ્ત્રીઓને
વાંચવા યોગ્ય પાંચસાત પુસ્તકોનાં નામ આપ્યાં છે. સ્ત્રીઓ નહિ
સુધરવાનું કારણ બાળલક્ષ્મ, કળ્પેડાં અને વહેમ કે અજ્ઞાન છે એમ
જણાવી બાળલક્ષ્મની હાનિ વિચારવા વિનંતી કરી છે. ત્રણ ભાગમાં
‘સ્ત્રીનીતિ બોધક’ લખવા વિચાર રાખ્યા આ પ્રથમ ભાગ બહાર
પાડ્યો છે. થોડી કિંમત રખાય અને ઘણા લાભ લઈ શકે એ હેતુથી
ત્યાર આનામાં પ્રથમ વિભાગ પ્રસિદ્ધ કર્યો છે.

હાલ શાળાઓમાં બાળ-ગરબાવળી ચાલે છે તે પ્રકારનું આ
પુસ્તક છે. પરંતુ જેતણ ચોપડી બણી ઉડી ગયેલી મોટી ઉમ્મરની
બહેનોને પણ વાંચવું ગમે તેરી સરળ ભાષા અને ઉપયોગી વિષયો
વિષે તેમાં પલો છે. સ્ત્રીઓમાં ગવાતા રાગમાં-ગીત, ધોળ, ગરબાની
પદ્ધતિ પ્રમાણે ચાર ભાગ પાડી પુસ્તક છાપ્યું છે. પહેલા ભાગમાં

ઈશ્વરપ્રાર્થના, ભક્તિ અને ઉપકાર ઉપરાંત દાણબંગુર દેહ, માતાએ પુત્રીને દીધેલી શિખામણ, વખત નદામો ન ગુમાવેલો, ઉદ્ધમ અને ઉદ્ધમથી થયેલા કામ વિષે ગરબીઓ છે.

ગ્રીન્હ ભાગમાં વિદ્યા, કેળવણીના ફાયદા, કેળવણી, અભણ સ્ત્રીને ધિક્કાર, સુગ્રંથ વાંચવા વિષે, સારી શીખ સુણવા વિષે ગરબીઓ છે.

ત્રીન્હ ભાગમાં સુધરવા વિષે, સદ્ગુણ સંજવા વિષે, સુનીતિ વધારવા વિષે, સત્ય વિષે, પરપુરુષ અને વ્યભિચાર ત્યાગ વિષે ગરબીઓ છે.

અને ચોથા ભાગમાં સદ્ગુણી સંજની તથા સદ્બોધ-શતક છે.

કવિ નર્મદાશંકરના સુધારાનો જુરસો અને કવિ દલપતરામની સરળ નીતિનાં લખાણોનું મિશ્રણ આ નાના પુસ્તકમાં સુંદર રીતે દેખામ છે. પહેલી જ ગરબીમાં પ્રાર્થના કરેલી છે કે :—

“દેશહિત દયાળુ કરાવ, નમું તને હેતે રે,
જેથી ઉપજે આનંદ ભાવ, નમું તને હેતે રે.”

ગરબી ૨૨ મીમાં લખે છે :

“હાટ કૃષ્ણ-ગીતથી જેમ છે વળ્યો રે લોલ;
એથી વધ્યો વ્યભિચાર કલેશ તો બળ્યો રે લોલ.”

ગરબી ૧૬ મીમાં ‘સુધરવા’ વિષે લખે છે :

“સંપીને સાથે નારીઓ, બરો વનિતા કરો જ સમાજ-સુધરજો સ્નેહથી,
વાતો કરો સુધર્યા તણી, વળી કરજો સુધારા કાજ. ”
દુષ્ટ ધારા નડ્યા દેશને, જેથી પડતી થઈ છે ખેન. ”
જેથી કુંસંપ વધી ગયો, હરી લીધું સુખ ને ચેન. ”

પંદર વર્ષ જેટલી વયમાં પચ્ચ બાપા ઉપર સારો કાણુ હોવાથી અને સ્વાભાવિક કવિત્વ હોવાથી પ્રાસ કે યમક માટે તાણી ખેંચીને

પ્રયત્ન કરેલો પણ જણાતો નથી. પાણીના પ્રવાહની પેઠે ભાષા ભાવનો અનુસરી વહે છે. દાખલા તરીકે :

કેવળ પૈસામાં નહોં ચિત્ત જ જોડ્યું
તેમ ન કરવો ઝાઝો કા દી લોભજો;
સંસારી મુસાફરીમાં ફરીને જ્યું,
નહોં કરનારો એનો કાંઈ થોભ જો—
દ્વણ્ઘંગુર જણીને તું તો દેહને
ભજજો ભાવ ધરી ભગવાન જો,
નથી ભગેસો પળનો એમજ જણજો
'માટે કરજો મા તોફાન જો.— દ્વણ્ઘંગુર૦

*

દિમ્ભત—દિમ્ભત હશે તે પીછાણતી,
આગસ ન મળે જોને કાંઈ અંગ જો;
વખન નકામો કા દી જાવા દે નહોં,
કીધો જોણે વેંમ તણો જહુ ભંગજો—
સજ્જની સારીનાં સુલદાણુ સાંભળી,
તેવી થાવા કરજો રૂડાં કામ જો;
સફળણી થાવાનું જે કાંઈ ઇચ્છશે,
શાણી નારી જણો તેનું નામ જો— સજ્જની૦

છેલ્લું કાવ્ય ‘સદ્ગોષ્ઠ-શનક’ છે તે સ્ત્રીઓના નીતિશાતક સમાન છે તેમાં સંગ, નીતિ, ધીરજ, દિમ્ભત, સત્ય, નિષ્કપટપણું ભક્તિ, દેશદાઝ, મુધારો, ઉઘમ, કુસંગનો ત્યાગ, વિદ્યા, ગર્વનો ત્યાગ, પરપુરુષત્યાગ, નાસ્તિકનાનો ત્યાગ, દયા, ધર્મપ્રેમ, અંધક્ષેપન, ખર્ચ ધરાડ્યું, કામા, પુણ્ય, નમ્રતા, વિનય, સજ્જનીનો સંગ, મૂરખ નારીનો ત્યાગ, જુગાગનો ત્યાગ, મરણનો વિચાર, યાનમાર્ગની શોધ, પતિ

લક્ષિત, પાત્રદાન, પરમાર્થ પ્રેમ, વાચન વધારવા ભલામણ વગેરે વિષયો
દુકામાં સ્મરણ રાખવા ધોળામાં ગાયા છે.

“ઉપાય ઘટના આદરે, દેશ-હિતને કામ;
દેશનું હિત જ ધારશે તે મૂરખનું નામ-વિશ્વપિતા વંદન કરું.
દેશ તણી સેવા કરો, ધરો પ્રીતિ ને ભાવ;
મમતા આણી નેહથી, લહો એટલો લ્હાવ. વિશ્વપિતાં
પુરુષ પર એ નર્કની, જાણો ખાણ જરૂર;
એવા ક્ષણિક સુખમાં, કેમ ખતો ચક્રચૂર. વિશ્વં
ગર્વ નહિ ઉર આણતાં, ખતી કાદી શ્રીમંત,
કો દિન આવશે નાર ઝો ! એહ લક્ષ્મીના અંત. વિશ્વં
રાખવી તો દયા દેહમાં, હે ! શાણી ગુણવાન;
'દયા જ ધર્મનું મૂળ છે' કેવલ સત્ય પ્રમાણ. વિશ્વં
વિવેક રાખી વર્તજો, ગુણ તણી થઈ જાણ;
ગરીબ જનોને આપજો, રૂઢી રીતે માન. વિશ્વં

*

વિનય વિષે હું શું કહું, એ તો ગુણ અમૂલ્ય;
નથી ગુણ ખીજો અરે ? નારી ! એની તુલ્ય. વિશ્વં
જીભ જુઓ નરમાશથી, રહી છે વચ્ચે દાંત;
કોધ કરે જો કારમી, માર ખાય ધરી ખાંત. વિશ્વં

*

સન્નની રત્ન સમાન છે, મેણિ પારસ છે એહ;
લોહું કંચન થાય છે, તે તો જાણે તેહ. વિશ્વં
ગંગા સમાન સુસંગ છે, ખરું દહિ છું ચિત્ર;
સુમિત્ર સુખ શું વર્ણવું ? કળા પરમ પવિત્ર, વિશ્વં

*

કાળ ગતિ તો મોટી છે, નહીં એને દરકાર;
 આગ્યે ઘડી નહીં મૂકશે, માટે કરો વિચાર વિશ્વં
 તકેટ કરશે કો કદી, આપે તેવો લાભ;
 પુણ્ય કરે તો તેમને, મળશે સત્-ધર્મ આલ વિશ્વં
 નવરી બેમી ગહીશ નહિ, કારણ વખત અમૂલ્ય
 સોનું પણ નહીં આવશે કો દી એની દુલ્ય. વિશ્વં
 સજ્જનીના પગ પૂજજે, એથી થાશે ઠીક;
 મૂળો અનીતિનાં વાકરો, કાદી બુદ્ધિ અડીક વિશ્વં

*

નાના ફેરી સેવા સમ્મે, એ તીરથનું રથાન;
 મોહિત થાવું ન મૂખી, બહુ યાજે ગુણવાન. વિશ્વં
 પરમારથ કળા સદા, ધારો ઉર ઉમગ;
 ઈશ્વર પ્રીતિ મેળવો, કરો સદા સત્સંગ. વિશ્વં
 વાચન-વ્યસન વધાજે, ગખી લીધું* જ્ઞાન;
 વાચ્યાથી દેહ છુ થશે, ગહી તું વિદ્વાન. વિશ્વં
 લક્ષ્ય સારા ગખીને, કરો - રૂડેરા કામ;
 સજ્જનમાં વખણાઓ તો, તોજ સજ્જની નામ. વિશ્વં

હાલ આ પુસ્તકની છાપેથી પ્રત મળી શકતી નથી અને પચાસ વર્ષ પહેલાંના આ સમાજને અતિ ઉપયોગી પુસ્તકનો કઈક પરિચય વાંચનારને કમવવાના હેતુથી વિરતૂત અવનગ્ણો ટાંકવામાં સંકોચ મહેવા છતાં જરૂર જણાયાથી તેમ ક્યું છે. આ 'અનીતિ બોધક'ની

*પ્રમાદ અને અદંકારથી જ્ઞાન સકાર્ષ જાય છે, શુદ્ધજ્ઞાન ગણાય છે વિનય અને ભક્તિના રસસિંચનથી જ્ઞાનનાં મૂળ લક્ષ્યમાં જોડાં બીતરે છે અને જ્ઞાન લીધું મહે છે. —લેખક

ફરી આવૃત્તિ ને બહાર પડે તો મોટી ઉમ્મરે બાણવાનું શરૂ કરનાર સ્ત્રીઓને અત્યંત ઉપયોગી નીવડે એમ લાગે છે.

હાલ કન્યાશાળાઓમાં ચાલતી પં. નવલરામ લક્ષ્મીરામની બાળ ગરબાવળી કરતાં બાષા સરળ અને સ્ત્રીસ્વભાવને અનુકૂળ તથા નીતિના ધોરણથી લખાયેલ 'સ્ત્રીનીતિ બોધક' પુસ્તક માતા-પિતાએ પોતાની પુત્રીને, ભાઈએ પોતાની બહેનને અને પતિએ પોતાની ધર્મપત્નીને તથા સગાંવહાલાએ મંગળ પ્રસંગોમાં કન્યાઓને અને વાંચતાં શીખવાની ભાવનાવાળી કે થોડું ભણેલી યુવાન સ્ત્રીઓને ભેટ આપવા લાયક છે.

પાછળના બે ભાગ લખાયા જણાતા નથી. આ પ્રથમ ભાગ જેતાં એમ અનુમાન થાય છે કે જે બંને ભાગ લખાયા હોત તો સ્ત્રીસાહિત્યમાં અગ્રભાગ ભજવે તેવા ગ્રંથો શ્રીમદે લખ્યા હોત.

'સ્ત્રીનીતિ બોધક'ને અતે જાહેર ખજારમાં લખેલું છે કે 'કાવ્યમાળા' એ નામનું એક સુનીતિ બોધક પુસ્તક મેં રચીને તૈયાર કરેલું છે, જેની અંદર એટલો ને આઠ કાવ્યો છે અને તેના ચાર ભાગ પાડેલા છે. તેનું કદ બસો પૃષ્ઠનું થશે. અમાઉથી ગ્રાહક થનાર પાસે રૂ. ૦-૧૦-૦ લેવામાં આવશે. નીતિદર્શક પુસ્તકોનો ફેલાવો થવાનો આધાર પ્રજા પર રહે છે. આ કાવ્યમાળા પ્રસિદ્ધ થઈ છે કે નહિ તેની માહિતી મળી નથી. લખેલી નકલ પણ મળી શકી નથી.

કાઈને એમ પ્રશ્ન થાય કે નીતિનાં પુસ્તકો લખવાની આ મહાપુરુષને શી જરૂર હતી? આત્મ અનુભવ વિષે કે ધર્મના મૂળ સુદ્ધ વિસ્તારથી સમજાવવાની શરૂઆત કેમ ન કરી? તેનું સમાધાન શ્રીમદ્દના સં. ૧૯૫૦ ચેત્ર વદ ૧૪ના પત્રમાં નીચેના લખાણમાં પ્રાપ્ત થાય છે.

'જે સુમધુ જીવ ગૃહસ્થ વ્યવહારમાં પ્રવર્તતા હોય, તેણે તો અખંડ નીતિનું મૂળ પ્રથમ આત્મામાં સ્થાપવું જોઈએ; નહીં તો

ઉપદેશાદિનું નિષ્કર્ણપણું થાય છે. દ્રવ્યાદિ ઉત્પન્ન કરવા આદિમાં સંગોપાંગ ન્યાયસંપન્ન રહેવું તેનું નામ નીતિ છે. એ નીતિ મુકતાં પ્રાણુ જન્ય એવી દશા આવ્યે ત્યાગ, વૈરાગ્ય ખરા સ્વરૂપમાં પ્રગટે છે અને તે જ જીવને સત્પુરુષનાં વચનનું તથા આત્માધર્મનું અદ્ભુત સામર્થ્ય આહાત્મ્ય અને રહસ્ય સમજાય છે અને સર્વ વૃત્તિઓ નિજપણે વર્તવાનો માર્ગ સ્પષ્ટ સિદ્ધ થાય છે.”

૬

મોક્ષમાળા-ખાલાવખોધ

જેમ મંગા નદી ઊંચા દિમાલપ પર્વતના સરોવર અને ઝરણાનાં પાણીના પ્રવાહોને વહાવતી પથ્થરોના સમૂહમાં યઈને અનેક આશ્રમો, ગામડાં, ગુરુકુળો અને શહેરો તથા વન ઉપવન અને ક્ષેત્રોને ઉપકાર કરતી સપાટ પ્રદેશમાં મોટા પટ સહિત યમુના આદિ નદીઓમાં જળી સાગરમાં જઈને શમાય છે તેમ શ્રીમદ્ રાજન્યંદ્રની પ્રતા પૂર્વે આશ્રધેલા અનેક મહાપુરુષોના ઉપદેશામૃતના સંચયના સરોવરમાંથી ઉદ્ભવી અનેક વિષયનાશ્રયોના વાંચનનો સાર સંગ્રહી અનેક મુરકેલીઓ વટાવીને પોતાના પરિચિત અપરિચિત નરનારીઓ, ખાગક-પુવાન-વૃદ્ધ, પુસ્તકાલય, શાળાઓ, શિક્ષકો અને અનેક જમાનાની પ્રજાને ઉપકાર કરતી વિશાળ અનુભવ પ્રગટ કરતી મોક્ષમાર્ગને ઉપયોગી વૈરાગ્ય, વિવેક અને ઉપશમને વિસ્તારતી આત્માની અનંત શક્તિઓના નિધાનરૂપ મોક્ષમાં શમાય છે.

વાંચન, સ્મરણ, વિચાર, નિર્ધાર અને તેનો વારંવાર અભ્યાસ, જાવનારૂપ પરિણામવધાથી જે અનુભવના જ્ઞાનંદની શ્રદ્ધ પોતાને પ્રગટતી તેની વાનગીરૂપ જ્ઞાનગી મોધ, પત્ર કે પુસ્તક આકારે પ્રગટ થતાં અન્ય જીવોને લાભ થતો તેવાં સખાઓનો સંગ્રહ “શ્રીમદ્ રાજન્યંદ્ર”

પુસ્તકમાં થયેલો છે. તેમાં પ્રથમ પ્રસિદ્ધ થયેલી ‘પુષ્પમાળા’ છે. સોળ વર્ષ પહેલાંનાં લખાણોમાં એ ગણાય છે.

‘સ્ત્રીનીતિ બોધક’માં અનીતિ દૂર થાય અને નીતિ-સદાચાર પ્રત્યે પ્રેમ થાય તે પ્રકારે સત્ય, શીલ, ઉદય આદિ વિષયોનો વિસ્તાર મર્યાદિત પ્રમાણમાં કર્યો છે અને આ ‘પુષ્પમાળા’માં સૂત્રાત્મક વાક્યોની શૈલીથી ઘણો અર્થ ટૂંકા વાક્યોમાં સમાય તે પ્રકારે ૧૦૮ બોલ લખ્યા છે. તે વાક્યો વાંચનારની બાલવૃત્તિ રોકી પોતાને આજે કે હવે પછી શું કરવું ઘટે તે વિચારમાં પ્રેરે તેવાં છે. વાંચનારની વિચારશક્તિ ઉત્તેજિત કરી, શબ્દસમૂહ પાછળ રહેલા અર્થ અને પરમાર્થના પ્રદેશમાં પ્રવેશ કરવાની પ્રેરણા કરે એવાં ટૂંકાં પણ તીક્ષ્ણ બાણીની પેઠે બાંધેલો જાય તેવાં તે વાક્યો છે. આ વાક્યો છપાયેલાં હોવાથી એકવાર વાંચી જવાથી પણ વિચારવાનું મનુષ્યને તેનું મહત્ત્વ જણાયા વિના નહિ રહે એટલે તેમાંથી અવતરણ આપવા કરતાં માત્ર વાંચવાની ભલામણ કરીને વિરમું છું. છેલ્લા ૧૦૮ માં બોલમાં પોતે જ જણાવ્યું છે: “લાંબી ટૂંકી કે કમાનુક્રમ ગમે તે સ્વરૂપે આ મારી કહેલી પવિત્રનાનાં પુષ્પોથી છવાયેલી માળા પ્રભાતના વૃષ્ટતમાં, સાયંકાળે અને અન્ય અનુકૂળ નિવૃત્તિએ વિચારવાથી મંગલદાયક થશે. વિશેષ શું કહું ?

“મોક્ષમાળા” વિષે સં. ૧૯૫૫માં શ્રીમદે પોતે જણાવ્યું છે:

“મોક્ષમાળા” અમે સોળ વરસ અને પાંચ માસની ઉંમરે ત્રણ દિવસમાં રચી હતી. ફળમાં પાક ઉપર શાહી ઢાળાઈ જતાં તે પાક ફરી લેખવો પડ્યો હતો, અને તે ઠેકાણે ‘બહુ પુણ્ય કરે પુન્યથી’નું અમૂલ્ય તાત્ત્વિક વિચારનું કાવ્ય મૂક્યું હતું.

“જૈનધર્મને યથાર્થ સમજાવવા તેમાં પ્રયાસ કર્યો છે. જિનોક્ત માર્ગથી કાંઈ પણ ન્યૂનાધિક તેમાં કહ્યું નથી. વીતરોગ માર્ગ પર આબાલ-વૃદ્ધની રચિ થાય, તેનું સ્વરૂપ સમજાય, તેનું બીજ લેલ્યમાં રોપાય તેવાં હેતુએ બાલાવબોધ રૂપ ચોજનાં તેની કરી છે. તે શૈલી

તથા તે બોધને અનુસરવા પણ એ નમૂનો આપેલ છે. એનો પ્રતાવબોધ ભાગ બિન્ન છે તે કોઈ કચ્છે

“એ છપાતાં વિદ્યંબ યથેદ તથી (અગાઉથી યથેદા) ગ્રાહકોની આકુળતા ટાળવા ‘ભાવનાબોધ’ ત્યારપછી રચી ઉપહારરૂપે ગ્રાહકોને આપ્યો હતો.

“ઝાઝા, લાંબા લેખથી કંઈ જ્ઞાનની, વિદ્યતાની તુલના ન થાય, પણ સામાન્યપણે જીવોને એ તુલનાની ગમ નથી.”

સં. ૧૯૫૬ માં ‘મોક્ષમાળા’ની બીજી આવૃત્તિના પ્રસંગે પોતે પ્રકાશકને સૂચના કરી છે :

“હું મોક્ષમાળામાં શબ્દાંતર અથવા પ્રસંગ વિશેષમાં કંઈ વાક્યાંતર કરવાની વૃત્તિ થાય તો કરશો. ઉપોદ્ધાત આદિ લખવાની વૃત્તિ હોય તો લખશો. જીવન ચરિત્રની વૃત્તિ ઉપશાંત કરશો.

“ઉપોદ્ધાતથી વાચકને, શ્રોતાને, અદ્ય અદ્ય મર્તાંતરની વૃત્તિ વિસ્મરણ થઈ જાની પુરુષોના આત્મ-સ્વભાવરૂપ પરમધર્મનો વિચાર કરવાની સ્ફુરણા થાય એવો લક્ષ સામાન્યપણે રાખશો. સદૃશ સૂચના છે શાંતિ.....”

“મોક્ષમાળાના પાઠ અગે માપી માપીને લખ્યા છે”

“ફરી આવૃત્તિ અગે સુખ ઉપજે તેમ પ્રવર્તો. કેટલાક વાક્ય (અંક લાઈન) નીચે લીટી દોરી છે. તેમ કરવા જરૂર નથી.

“શ્રોતા-વાચકને બનતાં સુધી આપણા અભિપ્રાયે ન દોરવા લક્ષ રાખવું. શ્રોતા-વાચકમાં પોતાની મેળે અભિપ્રાય ઉગવા દેવો. સારાસાર તોલ કરવાનું વાંચનાર-શ્રોતાના પોતાના પર છોડી દેવું. આપણે તેમને દોરી તેમને પોતાને ઉગી શકે એવા અભિપ્રાયને યંબી ન દેવો.”

એક પ્રૌઢ અનુભવી કેળવણીદાર જેમ પોતાની પહેલાંના જમાનાનો વિચાર કરી પૂર્વે ઘઈ ગયેલા કેળવણીદારોનો અનુભવ લક્ષમાં લઈ, પોતાના જમાનાની જરૂરિયાતો તથા ભાવિ જમાનાની જરૂરિયાતો ઉપર પહોંચે તેટલી દીર્ઘદષ્ટિ મૂકી, માનવ સ્વભાવને લક્ષમાં લઈને માર્ગદર્શક ગ્રંથો ગૂંથે તથા શિક્ષણ પદ્ધતિ યોજે, તેથી પણ વિશેષ યોગ્યતા અને વિશેષ દીર્ઘદષ્ટિથી શ્રીમદે મોક્ષ-માળાની યોજના વિચારી તેની શરૂઆત કરી છે. સામાન્ય કેળવણી લઈ શાળામાંથી ઉઠી ગયેલાં કે વિશેષ કેળવણી પામેલાં નરનારીઓ તથા જેમણે લખવા વાંચવાનો પણ અભ્યાસ ન કર્યો હોય તેમ છતાં વિચાર કરી શકે તેવાં શક્તિવાળાં નરનારીઓની વિચાર શક્તિનો પ્રવાહ કયો દિશામાં વાળવો હિતદારી છે, શું વિચારવાથી પોતાને અને પરને ઉપદારી હવન તે ગાળી શકે, મનુષ્ય જન્મની મહત્તા અને સફળતા સમજવા તથા સાધવા તેમણે કેમ વર્તવું, મનુષ્યકવ પામેલો હારી જવાય તેવી ભૂલવણીનાં કયાં સ્થાનકો છે અને તે કેમ તજવા-આદિ અનેક ગ્રંથોના ઉક્તરૂપે કે મનુષ્યધર્મ અથવા આત્મધર્મની ઓળખાણ કરાવવા મોક્ષમાળાની તેઓએ સંકલ્પના વિચારી ત્વરાથી તેની શરૂઆત કરી ત્રણ દિવસમાં જ પ્રથમ પુસ્તક તૈયાર કરી જનસમાજને તેનો લાભ લેવા જાહેર કરેલું, તેનો લાભ લેવા અગાઉથી ગ્રાહકો પણ મળી આવેલાં, પણ તે જમાનામાં છાપખાનાની અનુકૂળતા હાલના જેટલી નહિ તથા અન્ય પરાધીન પ્રસંગોને વશ પુસ્તક છપાતાં ઢીલ થઈ અને લગભગ ગસો પાનાનું પુસ્તક છપાઇને તૈયાર થઈ જતાં ઘણો વખત લાગશે તેથી ગ્રાહકો અધીરા સ્વભાવથી અકળાશે એમ પોતાને સમજવાથી પચાસ પાનાનું એક નવું પુસ્તક રચી ‘ભાવના બોધ’ નામે પ્રથમ પ્રસિદ્ધ કરી અગાઉથી મદદ કરનાર ગ્રાહકોને ભેટ તરીકે આપ્યું. સોળ સંતર વર્ષની ઉમ્મરમાં કેટલી કાર્ય કુશળતા તથા જવાબદારીનું ભાન તેમને હતું તેનો આ અચૂક પુરાવો છે.

શાળાનાં પાઠ્ય પુસ્તકો તરીકે વાંચી જવાનું કે બણી જવાનું આ પુસ્તક નથી. પણ, પરીક્ષા જીવન ઉપર અસર કરે છે તેથી વિશેષ મહત્ત્વનું અને જીવનની સફળતાનું સાધન હોવાથી, તેનું મનન નિદિધ્યાસન કરી પોતાના દોષો દેખી તે દોષો ટાળવામાં આ પુસ્તક દ્વારા શી મદદ મળી શકે એમ છે તે વિચારી જીવન સુધારવાના સાધન તરીકે વાપરવાની બક્ષામણુ આપનાં જે 'શિક્ષણ પદ્ધતિ અને મુખ્યમુદ્રા' નામ રાખી પ્રથમ પ્રસ્તાવના લખી છે, તે શિક્ષકોએ, માળાપોએ અને વિચારવાન અભ્યાસીઓએ બહુ વિચારવા યોગ્ય છે :

‘મધ્યસ્થતાથી એમાં તત્ત્વજ્ઞાન અને શીઘ્ર બોધવાનો ઉદ્દેશ છે. આ પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કરવાનો હેતુ ઉછરતા બાળ યુવાનો અવિવેકી વિદ્યા પામી આત્મસિદ્ધિથી બ્રહ્મ યાચ છે તે બ્રહ્મના અટકાવવાનો પણ છે. બહુ જોડા જીનરતાં આ મોક્ષમાળા મોક્ષના કારણરૂપ થઈ પડશે.

‘પાઠક અને વાંચક વર્ગને મુખ્ય બક્ષામણુ એ છે કે શિક્ષા પાઠ પાઠે કરવા કરતાં જેમ અને તેમ મનન કરવા, તેમનાં તાત્પર્ય અનુભવવાં. જેમની સમજણમાં ન આવનાં હોય તેમણે ચાતા શિક્ષક કે મુનિઓથી સમજવા, અને એ જોમવાઈ ન હોય તો પાંચ સાત વખત તે પાઠો વાંચી જવા. એક પાઠ વાંચી ગયા પછી અર્થ ધડી તે પર વિચાર કરી અતઃકળ્પને પૂઠવું કે શું તાત્પર્ય મળ્યું ? તે તાત્પર્યમાંથી હેય (નજવાયોઅ) જેય (ગણનાયોઅ) અને ઉપાર્થ (આદરવાયોઅ) શું છે ? એમ કરવાથી આખો ગ્રંથ સમજી શકાશે, હૃદય કામળ થશે; વિચાર શક્તિ ખીલશે; અને જ્ઞેન તત્ત્વ પર રૂડી શ્રદ્ધા થશે. આ ગ્રંથ કંઈ પઠન કરવારૂપ નથી; પણ મનન કરવારૂપ છે. અર્થરૂપ કેળવણી એમાં યોગ્ય છે તે યોજના બાળાવર્મોધ રૂપ છે, વિવેચન અને પ્રશ્નોર્મોધ લાગ જિનન છે. આ એમાંનો એક દકડો છે. છતાં સામાન્ય તત્ત્વ રૂપ છે.

કાઈ પણ ઉપયોગી પુસ્તક માટે આ ઉત્તમ શિખામણ છે. હેય, જોય અને ઉપાદેયની કસોટી ઉપર ચઢાવીને ચોપાનિયા, માસિક કે અન્ય ગ્રંથમાળાઓ વાંચવાની ટેવ જો વાંચકને પડે તો જીવનનો અમૂલ્ય વખત નિરર્થક અક્ષરો ઉકેલવામાં જતો ધણો બચી જાય અને જેમાંથી વિશેષ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય લાગે તેમાં તે વખતનો ઉપયોગ અવશ્ય થાય.

મોક્ષમાળાનો પ્રથમ પાઠ પણ ‘વાંચનારને ભક્ષામણ’ છે. તેમાં પણ પોતે જણાવ્યું છે :

‘કટલાક અજ્ઞાન મનુષ્યો નહીં વાંચવા યોગ્ય પુસ્તકો વાંચીને અમૂલ્ય વખત વૃથા ખોઈ દે છે; જેથી તેઓ અવળે રસ્તે ચઢી જાય છે. આ લોકમાં અપકીર્તિ પામે છે; અને પરલોકમાં નીચ ગતિએ જાય છે.”

‘તમે આ પુસ્તકનો વિનય અને વિવેકથી ઉપયોગ કરજો, વિનય અને વિવેક એ ધર્મના મૂળ હેતુઓ છે.’

‘તમને ખીજ એક આ પણ ભક્ષામણ છે કે, જેઓને વાંચતાં આવડતું ન હોય, અને તેઓની ઇચ્છા હોય તો આ પુસ્તક અનુક્રમે તેમને વાંચી સંભળાવવું.’

‘તમારા આત્માનું આથી હિત થાય; તમને જ્ઞાન, શાંતિ અને આનંદ મળે; તમે પરોપકારી, દયાળુ, સમાવાન, વિવેકી અને બુદ્ધિ-શાળી થાઓ; એવી શુભ યાચના અર્હત ભગવાન પાસે કરી આ પાઠ પૂરો કરું છું.”

બાળપ્રસ્તાવના, આશિષ અને સૂચનારૂપે પ્રથમ પાઠ જણાવી આ ગ્રંથના પાયારૂપ ‘સર્વ માન્ય ધર્મ’ નામે ઉત્તમ કાવ્યમાં દ્યાનું સ્વરૂપ કે ‘એ ભવતારક સુંદર રાહ’ બતાવ્યો છે. અને ‘ઊંડો વિચાર કરવા પણ સૂચના આપી છે. ‘તત્ત્વરૂપથી એ બોળખે તે જન પહેાંચે શાશ્વત સુખે.’

જ્ઞાની પુરુષોનાં વચનોમાં અપૂર્વ ચમત્કાર રહેલો છે; તે આત્માને જાગ્રત કરનાર છે. કોઈ જીવ એકજ વાક્યથી આત્મજ્ઞાન પામ્યા છે. અષ્ટાવકે જનકવિદેહીને ‘બ્રહ્મ સત્યં, જગત્ મિથ્યા’ એટલું જ જણાવતાં પેંગડે પગ અને બ્રહ્મ ઉપદેશની કહેવત પ્રમાણે તેમને આત્મસ્વરૂપ સમજનાં વાર ન લાગી અને કોઈને માટે અનેક મંથોના ઉપદેશની જરૂર પડે છે. તેમ કોઈ યોગ્ય આત્માને ‘દયા ધર્મનું’ મૂળ છે’ કે ‘અહિંસા પરમ ધર્મ છે’ એમ વિચારતાં આત્મ ધર્મની ઓળખાણ થઈ જાય, તેવું પ્રથમ કાવ્ય અત્યંત મહત્વનું છે.

કોઈ કોઈ વિચારવાને જીવોને આ જગતની વિચિત્રતા વિચારતાં પણ આત્મજ્ઞાન થયું છે. વર્તમાન સ્થિતિનો વિચાર કરતાં પૂર્વ જન્મનું સ્મરણ થયું છે, અને તેથી પહેલાં હતો, હાલ છે અને અનંત-કાળ સુધી રહેશે એવા શાશ્વત આત્માનું અસ્તિત્વ અને ઓળખાણ થયું છે. તે વિચારમાં પ્રેરવા ‘કર્મના ચમત્કાર’ નામે ત્રીજો પાઠ બાળકોને સમજાય તેવી સરળ છતાં અસરકારક ભાષામાં-જીવ બાધેલાં કર્મ ભોગવે છે-એ વિષે યોજ્યો છે.

બાધેલાં કર્મથી જીવ છૂટી શકે છે અને સર્વ કર્મથી મુક્ત થઈ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાનું પ્રથમ સાધન મનુષ્ય દેહ છે. તેની મદદતા આત્મધર્મ આરાધવાથી છે પણ મનુષ્યની આકૃતિથી નથી. વાંદરાને પણ મનુષ્યને મળતી આકૃતિ છે વગેરે ઉપદેશથી તથા મહાપુરુષો અલ્પવયર્માં પણ આત્માને ઓળખી મનુષ્ય જીવન સફળ કરી ગયા છે માટે મનુષ્ય આવના પહેલાં ચેતી જવા માટે ‘માનવદેહ’ નામનો પાઠ યોજ્યો મૂક્યો છે.

દૃષ્ટાંત અને કથાઓથી ઉપદેશની જાંડી છાપ પડે છે, કડવી પણ હિતકારી ગોળી ગોળી વિંટાળોને ખવરાવવાથી રુચિ સહિત બાળકો ખાઈ જાય છે. તેમ શાસ્ત્રોમાં પણ હિતમ સિદ્ધિતા સમજાવવા કથાનકોનો ઉપયોગ થયેલો છે, ‘ઉત્તરાધ્યયન’ નામના જૈન

શાસ્ત્રમાં શ્રેણિક નામના મહારાજને અનાથી મુનિના સમાગમે આત્મ-
પ્રકાશક બોધથી આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું તે વાત છે. તે વાત
આજના જમાનાનાં યુવાન-યુવતીઓને આકર્ષક લાગે તેવી ભાષા
અને શૈલીથી ત્રણ પાઠમાં વર્ણવી સમ્યગ્દર્શન કે આત્મજ્ઞાન માટે
મનુષ્યદેહ ઉપરાત આત્મજ્ઞાની ગુરુના ઉપદેશની જરૂર છે તે સિદ્ધ
કર્યું છે. 'ભાવના બોધ' પ્રથમ છપાવ્યો છે તે ગ્રંથમાં પણ અશ્વ-
રણ ભાવનાના ઉદાહરણમાં આ જ કથા પોતે મૂકેલી છે.

જેણે નરકનું આયુષ્ય બાંધ્યું હતું એવા શ્રેણિક રાજને પણ
સદ્ગુરુનો યોગ થતાં ભાવ ફરી ગયા અને આત્માનું ઓળખાણ થયું.
જીવનની દિશા બદલાઈ જતાં શ્રી મહાવીર સ્વામીના યોગે એવા
ધર્મભાવમાં રંગાઈ ગયા કે નરકમાં જઈ આવી આવતા કલ્પમાં તે પોતે
તીર્થંકર બની અનેક ભવ્ય જીવોના ઉદ્ધારક બનશે.

જેમ રતનની પરીક્ષામાં ભૂલ થાપ કાઢી ખાઈ જાય, તો હજારો
કે લાખો રૂપિયાનું નુકશાન સહન કરવું પડે છે તેમ ગુરુને ગ્રહણ
કરવામાં ભૂલ આવે તો ધર્મને નામે ધાડ પડે. માટે સદ્દેવ અને
સદ્ધર્મનું સ્વરૂપ સમજાવનાર ગુરુ સત્સ્વરૂપ એટલે આત્મપ્રાપ્ત પુરુષ
હશે તો તરવાનો માર્ગ હાથ આવશે. એમ જાણી પછીના ચાર પાઠમાં
સદ્દેવનું માહાત્મ્ય, સદ્ગુરુની યોગ્યતા અને મહત્તા તથા સદ્ધર્મનું
સ્વરૂપ સંક્ષેપમાં દર્શાવ્યું છે.

ધર્મ એ ગહન વિષય છે. પરંતુ તેમાં પ્રવેશ કરનારનું મહત્વની
બાબતો તરફ લક્ષ દોરવા પૂરતા આ પાઠ લખેલા છે. પરંતુ જેમ
જેમ જીવની યોગ્યતા વધે તેમ તેમ તેનો વિશેષ વિચાર કરી શકે.
તેમ છતાં આ ત્રણ તત્વ-દેવ, ગુરુ અને ધર્મનું સ્વરૂપ યથાર્થ જાણુ-
વાથી જ સત્ધર્મમાં પ્રવેશ થશે તથા આત્મજ્ઞાની ગુરુના બોધ વિના
યથાર્થ સ્વરૂપે ત્રણ તત્વો સમજાવા મુશ્કેલ છે એટલું પણ દઢતાથી
સમજાય તો તેવા ગુરુની શોધમાં આત્માર્થી જીવ રહે અને અન્ય

કાર્યો કે અન્ય પ્રસંગોમાં બધું જીવન વશું જવા ન દે, એ લક્ષ્યથી ટૂંકામાં ત્રણે તત્ત્વની માત્ર રૂપરેખા દર્શાવી છે. 'પ્રસાવબોધ'ની સંકલનામાં આ ત્રણે તત્ત્વો વિશેષ વિચાર દર્શાવવાનો અભિપ્રાય રાખ્યો લાગે છે.

પછી સત્ય ધર્મની પ્રાપ્તિ જોને થઈ છે તે ગૃહસ્થ કેવી રીતે વર્તે તો ઉત્તમ ગતિ પામે તે વિષે સત્તાત્મક પણ સુંદર માર્ગદર્શક પાઠ લખ્યો છે.

જિનેશ્વરની ભક્તિ વિષે બે પાઠ અને ભક્તિ વિષે એક કાવ્ય લખ્યું છે તેમની પ્રથમનો પાઠ સંવાદરૂપે લખેલો છે અને સતદેવ કોને કહેવા તે વિષે ચર્ચા કરીને 'શુદ્ધ સમ્યક્દાનંદ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન તેમજ સર્વ દુષ્ણુરહિત, દર્મ મલહીન, મુક્ત, વીતરાગ, સકળ બધ રહિત, સર્વજ્ઞ સર્વદર્શી, જિનેશ્વર ભગવાનની ભક્તિથી આત્મશક્તિ પ્રકાશ પામે છે' એમ સાગિત કર્યું છે.

તેર વર્ષ સુધીની 'સમુચ્ચય વચચર્ચા' માં પોતે જણાવ્યું છે કે પ્રથમ જગતકર્તામાં શ્રદ્ધા હતી. પછી જન્મમૃતિના જોનોના સંસર્ગથી તથા પ્રતિક્રમણાદિ પુસ્તકોના વાંચનથી જિનેશ્વર દેવ ઉપર પણ શ્રદ્ધા થઈ હતી. પછીના કાળમાં વૈરાગ્ય અને વિચારના બળે એક જિનેશ્વર દેવ ઉપર શ્રદ્ધા દૃઢ થયેલી અને બીજા શિવ વિષ્ણુ આદિ દેવોની ભક્તિ મોક્ષ આપે તેવી લાગતી નથી એવી માન્યતા થયેલી સ્પષ્ટ આ પાઠમાં તેમણે દર્શાવી છે. મોક્ષમાળામાં પાઠ ૬૦, ૯૭ અને ૧૦૬ માં પણ એ માન્યતા કેવા વિચારોથી થઈ છે તેનું કંઈક ખ્યાન આપેલું છે, તે નીચેના ઉત્તાર વાંચવાથી સ્પષ્ટ સમગ્ર થાય છે :

“બીજા ધર્મમતોમાં તત્ત્વજ્ઞાન સંજ્ઞાથી યથાર્થ' સદ્ગત વિચારો નથી. કેટલાક જગતકર્તાનો બોધ કરે છે; જગતકર્તા પ્રમાણુ વડે સિદ્ધ થઈ શકતો નથી.”

‘પવિત્ર જૈનદર્શનને નાસ્તિક કહેવરાવનારાઓ એક મિથ્યા દલીલથી કાવવા ઇચ્છે છે, કે જૈનદર્શન આ જગતના કર્તા પરમેશ્વરને માનતું નથી. અને જગતકર્તા પરમેશ્વરને જે નથી માનતા તે તો નાસ્તિકજ છે. એવી માની લીધેલી વાત ભદ્રિક જનોને શીઘ્ર ચોટી રહે છે. કારણ તેઓમાં યથાર્થ વિચાર કરવાની પ્રેરણા નથી. પણ જો એ ઉપરથી એમ વિચારમાં આવે કે ત્યારે જૈન જગતને અનાદિ અનંત કહે છે તે કયા ન્યાયથી કહે છે? જગતકર્તા નથી એમ કહેવામાં એમનું નિમિત્ત શું છે? એમ એક પછી એક બેદ રૂપ વિચારથી તેઓ જૈનની પવિત્રતા પર આવી શકે. જગત રચવાની પરમેશ્વરને જરૂર શી હતી? રચ્યું તો સુખદુઃખ મૂકવાનું કારણ શું હતું? રચીને મોત શા માટે મૂક્યું? એ લીલા કાને બતાવવી હતી? રચ્યું તો કયા કર્મથી રચ્યું? તે પહેલાં રચવાની ઇચ્છા કાં ન હતી? કશ્ચર કાણુ? જગતના પદાર્થ કાણુ? અને ઇચ્છા કાણુ? રચ્યું તો જગતમાં એકજ ધર્મનું પ્રવર્તન રાખવું હતું; આમ ભ્રમણામાં નાખવાની જરૂર શી હતી? કદાપિ એમ માનો કે એ બિચારાની ભૂત થઈ હશે. ક્ષમા કરીએ! પણ એવું દોઢહાપણ ક્યાંથી સઝયું કે એને જ મૂળથી ઉખેડનાર એવા મહાવીર જેવા પુરુષોને જન્મ આપ્યો? એનાં કહેલાં દર્શનને જગતમાં વિદ્યમાનતા કાં આપી. પોતાના પગ પર હાથે કરીને કુહાડો મારવાની એને શું અવશ્ય હતી? એક તો જાણે એ પ્રકારે વિચાર અને બાકી બીજા પ્રકારે એ વિચાર કે જૈનદર્શક પ્રવર્તકોને એનાથી કંઈ દ્વેષ હતો? જગતકર્તા હોત તો એમ કહેવાથી એઓના લાભને કંઈ હાનિ પહોંચતી હતી? જગતકર્તા નથી, જગત અનાદિ અનંત છે એમ કહેવામાં એમને કંઈ મહત્તા મળી જતી હતી?—આવા અનેક વિચારો વિચારતાં જણાઈ આવશે કે જગતનું સ્વરૂપ છે તેમજ તે પવિત્ર પુરુષોએ કહ્યું છે. એમાં બિન્ન ભાવ કહેવાનું એમને લેશ માત્ર પ્રયોજન નહોતું, સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ જતુંની રક્ષા

જો પ્રણીત કરી છે, એક રજકણથી કરીને આખા જગતના વિચારો જો સર્વ ભેદ કલા છે તેવા પુરુષોનાં પવિત્ર દર્શનને નાસ્તિક કહેનારા કઈ ગતિને પામશે એ વિચારતાં દયા આવે છે !”

“પ્રશ્ન : આટલું તો મને લાગે છે કે મહાવીરાદિક જિનેશ્વરનું કથન ન્યાયના કાંટા પર છે, પરંતુ જગતકર્તાની તેઓ ના કહે છે. અને જગત અનાદિ અનંત છે એમ કહે છે તે વિષે કંઈ કંઈ શંકા થાય છે કે આ અસંખ્યાત દીપસમુદ્રયુક્ત જગત વગર બનાવ્યે ક્યાંથી હોય ?

“ઉત્તર : આપને જ્યાં સુધી આત્માની અનંત શક્તિની લેશ પણ દિવ્ય પ્રસાદી મળી નથી, ત્યાં સુધી એમ લાગે છે; પરંતુ તત્ત્વજ્ઞાને એમ નહીં લાગે. ‘સમ્મતિ તર્ક’ આદિ ઇચ્છેતા આપ અનુભવ કરશે એટલે એ શંકા નીકળી જશે.

“પ્રશ્ન : પરંતુ સમર્થ વિદ્વાનો પોતાની મૂળ વાતને પણ દૃષ્ટાંતાદિકથી સિદ્ધાંતિક કરી દે છે : એથી એ ત્રૂટી શકે નહીં પણ સત્ય કેમ કહેવાય ?

“ઉત્તર : પણ આને કંઈ મૂળ કથવાનું પ્રયોજન નહોતું, અને પળભર એમ માનીએ, કે એમ આપણને શંકા થઈ કે એ કથન મૂળ હશે તો પછી જગતકર્તાએ એવા પુરુષને જન્મ પણ કાં આપ્યો ? નામભોજનક પુત્રને જન્મ આપવા શું પ્રયોજન હતું ? તેમ વળી એ પુરુષો સર્વજ્ઞ હતા; જગતકર્તા સિદ્ધ હોત તો એમ કહેવાથી તેઓને કંઈ હાનિ નહોતી.”

શ્રી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર સં. ૧૯૫૨માં રચ્યું તેમાં પણ પોતે ઈશ્વર વિષે જણાવ્યું છે :

“કર્તા ઈશ્વર કોઈ નહીં, ઈશ્વર શુદ્ધ સ્વભાવ;

અથવા ગ્રેરક તે ગણ્યે, ઈશ્વર દોષ પ્રભાવ.”

“ભાવાર્થ—જગતનો અથવા જીવોનાં કર્મોનો ઈશ્વર કર્તા કોઈ છે નહિ; શુદ્ધ આત્મસ્વભાવ જેનો થયો છે તે ઈશ્વર છે, અને તેને જો પ્રેરક એટલે કર્માકર્તા ગણીએ તો તેને દોષનો પ્રભાવ થયો ગણાવો જોઈએ; માટે ઈશ્વરની પ્રેરણા જીવના કર્મ કરવામાં પણ કહેવાય નહીં. ”

“જો ઈશ્વરે કર્મના વળગાડનાર હોય તો તે જીવ નામનો વચ્ચે કોઈ પણ પદાર્થ રહ્યો નહિ. કર્મકે પ્રેરણાદિ ધર્મે કરીને તેવું અસ્તિત્વ સમગ્રતું હતું, તે પ્રેરણાદિ તો ઈશ્વરનું કર્મ અથવા ઈશ્વરના શુભ કર્મો તો પછી બાકી જીવનું સ્વરૂપ શું રહ્યું કે તેને જીવ એટલે આત્મા કહીએ ? એટલે કર્મ ઈશ્વરપ્રેરિત નહીં પણ આત્માનાં પોતાનાં જ કરેલાં હોવાં યોગ્ય છે. ”

‘જિનેશ્વરની ભક્તિ ભાગ રજો’ અને ‘ભક્તિનો ઉપદેશ’ એ બન્ને પાઠમાં ગદ્યપદ્ય દ્વારા ઉત્તમ નિમિત્તના સંયોગે આપણા ઉલ્લાસ પામે છે અને તેનું ઉત્તમ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે, તે વિષે વિવેચન છે.

લક્ષ્મી, મહાન કુટુંબ, પુત્ર અને અધિકારની પ્રાપ્તિને લોકો મહત્તા માને છે. તેમાં મહત્તાને બદલે લઘુતા છે એમ સાબિત કરી આત્માની મહત્તા તો સત્યવચન, દયા, ક્ષમા, અહાયર્થ, પરોપકાર અને સમતામાં રહી છે તે દર્શાવના ‘ખરી મહત્તા’નો પાઠ લખ્યો છે.

‘જગતમાં માન ન હોત તો અહીં જ મોક્ષ હોત’ એ વાક્યની યથાર્થતા દર્શાવતું ભરત ચક્રવર્તીના ભાઈ બાહુબળનું દષ્ટાંત દૂંડામાં ‘બાહુબળ’ નામના પાઠમાં આપ્યું છે.

પછી ‘ચાર ગતિ’ અને ‘સંસારને ચાર ઉપમા, વિષે ત્રણ પાઠ આપી સંસાર દુઃખમય અને અસાર છે એમ ઉપદેશી વૈરાગ્યમાં પ્રવેશ કરાવાયો છે અને તે વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ થાય તેવું ‘ચાર

ભાવના ' વિગે સંક્ષિપ્ત વિવેચન છે. આ જ પાદનો વિસ્તાર કરી દર્શાવે અને પ્રમાણ રિદ્ધાથી વિશેષ વિવેચન કરી 'ભાવના બોધ' નામના લઘુ ગ્રંથની રચના કરી છે.

દાયોત્સર્ગ એટલે કાયાની ઉપેક્ષા કરી આત્મસ્વરૂપમાં રહેવાની પ્રતિજ્ઞા અમુક કાળ સુધી કરવી અને તેમાં ફરી દદતા રાખવી તેનું દર્શાવે 'દામદેવ શ્રાવક' ના પાઠમાં આપ્યું છે અને દાસના શ્રાવકોની ધર્મદદતા એક પાઈ જેવા લાલ માટે ધર્મશાખ કાઢે તેવી છે તેના બેદ પ્રગટ કર્યો છે.

લોડ ખેડનના નિબંધોની રમૂનિ કરાવે તેનો 'સત્ય' વિગે પાઠ છે તેમાં વસુરાજ અસત્ય બોલવાથી અધોગતિ પામ્યો તેની કથા પણ આપી છે.

'સત્સંગ' વિગે જે નિબંધના રૂપમાં લખાણ છે તેવું અંગ્રિજી સાહિત્યમાં ક્યાંય પણ મળી શકે તેવું નથી.

'પરિગ્રહને સંકોચવો' એ વિગે બહુ અસરકારક અને વિચારવા યોગ્ય સૂચનાઓ સહિત સુબૂમ ચક્રવર્તીનું દર્શાવે આપી પરિગ્રહની અનિષ્ટતા દર્શાવી છે તથા પરિગ્રહ એ પાપનું મૂળ છે, પાપનો પિતા છે એમ સાબિત કર્યું છે.

'તત્ત્વ સમજવું' એ પાઠમાં પોપટ પેડે મુખપાઠે શાસ્ત્રો કરે પણ અર્થ ન સમજે તે ઉપર હાસ્યોત્પાદક દર્શાવે સાથે તત્ત્વવિચાર કરનારને સુખ, આનંદ, વિવેક અને પરિણામે મહદ્ભૂત ફળ થાય છે તે વિગે મહત્ત્વની સૂચના કરી છે.

'યતના' વિગેના પાઠમાં ગૃહસ્થે ગૃહકાર્યાદિમાં કાળજી રાખીને કામ કરવાથી ઘણી જીવહિંસા બચે છે તે ઉપરાંત આ લોકમાં અસ્વચ્છતા, અગવડ, અનારોગ્યતા આદિ દૂર થાય છે અને પરલોકમાં દુઃખદાયી મહાપાપના ફળ ભોગવનાં પડનાં નથી, ઈલાદિ અનેક વ્યવહારુ સૂચનાઓ સહિત દૃઢકામાં ધણું લખ્યું છે.

‘રાત્રિભોજન’ ના પાઠમાં રાત્રિભોજનનો નિષેધ ધર્મશાસ્ત્રમાં અને આયુર્વેદ વગેરે વૈદક શાસ્ત્રોમાં કેમ કરેલો છે તેના કારણો આપી ‘ચારે પ્રકારના આહાર રાત્રિને વિષે ત્યાગવાથી મહત્ ફળ છે’ એ જિનવચનનું સમર્થન કર્યું છે.

‘સર્વ જીવની રક્ષા’ વિષે જે પાઠ લખ્યા છે, ‘દયા એ જ ધર્મનું સ્વરૂપ છે’ એ વિષે અનેક ધર્મોમાં વર્ણન હોવા છતાં દયાનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ મહાવીર ભગવાને નિરૂપણ કર્યું છે અને તેના અનુયાયીઓ આહીને જીવ હણવાની લેશ છત્છા કરતા નથી તેનું કારણ ખરું ધર્મતત્ત્વ કે તેની શ્રદ્ધા કે તેનો થોડો અંશ છે, વગેરે પ્રથમ ભાગમાં જણાવી બીજા ભાગમાં ઐશ્વિક રાખના માંસાહારી સામંતોને માંસાહારનો ત્યાગ કરાવે તેવી બુદ્ધિશાળી અભયકુમાર પ્રધાને યોજેલી ઉત્તમ યુક્તિની કથા આપેલી છે. અને એવી શુભેચ્છા દર્શાવી છે; ‘એમ જ તત્ત્વમોધને માટે યૌક્તિક ન્યાયથી અનાર્થ જેવા ધર્મવાદીઓને શિક્ષા આપવાનો વખત મળે તો આપણે કેવા ભાવ્યશાળી !”

‘પ્રત્યાખ્યાન’ એટલે અમુક વસ્તુ ભણી ચિત્ત ન કરવું એમ તત્ત્વથી સમજી હેતુપૂર્વક નિયમ કરવો, નિયમ પાળવાની પ્રતિજ્ઞાથી મનને શુભ રાહમાં પ્રવર્તવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. તે એકાગ્ર વિચારશીલ અને વિવેકી બને છે વગેરે લાભ દર્શાવી, નિયમરહિત દશામાં પાળેલા સદાચાર કેવા શિથિલ હોય છે તેની સમજ ‘પ્રત્યાખ્યાન’ પાઠમાં આપી છે.

‘વિનય વડે તત્ત્વની સિદ્ધિ છે’ એ પાઠમાં ઐશ્વિક રાખએ વિદ્યા લેવા ચંડાળને સિંહાસન પર બેસાડી પોતે સામા ભાગ રહ્યા ત્યારે ચંડાળ પાસેથી વિદ્યા પ્રાપ્ત થઈ એ વિસ્તૃત કથા દ્વારા વિનય તત્ત્વ પામવામાં પ્રથમ જરૂરનો ગુણ જણાવ્યો છે.

સુદર્શન શેઠ નામના તેત્રીસમા પાઠમાં એક પત્નીવ્રત પાળનાર સુદર્શન શેઠના ઉપર મોહ પામેલી અભયા રાણીએ તેને

ચળાવવા કરેલા સર્વ પ્રયત્નો વ્યર્થ થયા ત્યારે તેના ઉપર આરોપ મૂકી તેને ફાંસીએ ચડાવવાનો હુકમ કરાયો, પણ બ્રહ્મચર્યના પ્રભાવથી શુભા દીકરીને તેનું ઝળઝળતું મોનાનું સિદ્ધાસન થયું એ કથા આપેલી છે.

પછીના પાઠમાં ‘બ્રહ્મચર્ય’ વિશે ‘સુંદર દાન્ય’ છે. તેની છેલ્લી કડી ।

“ પાત્ર વિના વસ્તુ ન રહે, પાત્રે આત્મિક જ્ઞાન :

પાત્ર થવા સેવો સદા, બ્રહ્મચર્ય, મતિમાન । ”

‘નમસ્કાર મંત્ર’ પાઠમાં પંચ પરમેષ્ઠિનાં નામ સહિત પંચેય પૂજ્ય પદના રમરણથી તેમનાં સ્વરૂપ, શુભ આદિનો વિચાર થતાં આત્મકલ્યાણ થાય છે વગેરે કારણો આપીને એ મંત્રનો અવશ્ય કરીને વિમળ ભાવે જાપ કરવો એવી ભક્ષામણ કરી છે.

‘અનાનુપૂર્વિ’ પાઠમાં પિતા-પુત્રના સંવાદરૂપે નમસ્કાર મંત્રમાં ચિત્ત એકાગ્ર કરી નિર્જરા કરવાના સાધન તરીકે ‘અનાનુપૂર્વિ’ના કોષ્ટકોવાળી નાની ચોપડીનો જોનો ઉપયોગ કરે છે તેનો પરમાર્થ સમજાવ્યો છે.

‘સામાયિક વિચાર’ ત્રણ પાઠમાં વિસ્તારથી જણાવ્યા છે. સામાયિક જોટલે સમજાવથી ઉત્પન્ન થતો જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રરૂપ મોક્ષમાર્ગનો લાભ, એવો અર્થ જણાવી, દશ મનના, દશ વચનના, અને બાર કાયાના એમ બત્રીસ દોષોના અર્થ એ ભાગમાં જણાવી, ત્રીજા ભાગમાં નિર્દોષ સામાયિક વિધિપૂર્વક કરવા સવિસ્તર સૂચના સહિત પ્રેરણા કરી છે.

‘પ્રતિક્રમણ વિચાર’ પાઠમાં જે જે દોષ થયા હોય તે એક મઠી એક અંતરાત્માથી જોઈ જવા અને તેનો પશ્ચાત્તાપ કરી તે દોષથી પાછું વળવું તેનું નામ પ્રતિક્રમણ કહેવાય છે, એવો અર્થ જણાવી શ્લોક માર્ગે થતી જોનોની આ આવશ્યક ક્રિયામાં ફેટલું

માહાત્મ્ય છે તે જણાવી છેવટે ભક્ષામણુ કરી છે કે જેમ અને તેમ પ્રતિક્રમણુ ધીરજથી, સમજાય એવી ભાષાથી, શાંતિથી, મનની એકાગ્રતાથી અને યતનાપૂર્વક કરવું.

‘ભીખારીનો ખેદ’ નામની વાર્તા બે પાઠમાં આપી, સ્વપ્ન સમાન આ સંસાર અનિત્ય અને ચપળ છતાં મોહાંધ્ર પ્રાણીઓ તેમાં સુખ માને છે પણ પરિણામે ખેદ, દુર્ગતિ અને પશ્ચાત્તાપ પામે છે એવી શિખામણુ આપી છે. તથા આત્મા અવિનાશી, અખંડ અને નિત્ય છે એવો ઉપદેશ કર્યો છે.

‘અનુપમ ક્ષમા’ નામના પાઠમાં સમભાવથી ક્ષમા રાખનાર અનુખ્ય ભવસાગર તરી જાય છે એ દર્શાવવા કૃષ્ણ વાસુદેવના નાના ભાઈ ગજસુકુમારની ઉત્તમ ક્ષમાની કથા આપી છે. છેવટે જણાવ્યું છે કે તત્ત્વજ્ઞાનીઓનાં વચન છે કે, આત્મા માત્ર સ્વસદ્ભાવમાં આવવો જોઈએ અને તે આવ્યો તો મોક્ષ હથેળીમાં જ છે.

‘રાગ’ નામના પાઠમાં ગૌતમ સ્વામીને કેવળજ્ઞાન થવામાં અટકાવનાર, ભગવાન મહાવીરનાં અંગોપાંગ, વર્ણ, વાણી, રૂપ ઇત્યાદિ પરનો મોહ હતો એ વિષે કથાનો પ્રસંગ જણાવી, સંસાર ઉપર પામર પ્રાણીઓનો રાગ અનંત દુઃખનું કારણ દર્શાવી છેવટે નિર્ણય કર્યો છે : ‘જ્યાં રાગ નથી ત્યાં દ્વેષ નથી આ માન્ય સિદ્ધાંત છે, રાગ તીવ્ર કર્મબંધનનું કારણ છે; એના ક્ષયથી આત્મસિદ્ધિ છે.’

‘સામાન્ય મનોરથ’ નામના કાવ્યમાં સ્વરૂપનાં વિચાર સહિત આર પ્રત અંગીકાર કરી જ્ઞાન, વિવેક, વિચારની વૃદ્ધિ કરવાની તથા નવ તત્ત્વનો ઉત્તમ બોધ દર્શાવવાની ભાવના સહિત મોક્ષમાર્ગમાં અવર્તવાનો મનોરથ દર્શાવ્યો છે.

‘કપિલ મુનિ’ની કથા ત્રણ ભાગમાં આપી તૃણાની કનિષ્ઠતા તથા અનંતતા જણાવી, તેના ત્યાગથી સંતોષરૂપ કલ્પવૃક્ષ દ્વારા

કેવળજ્ઞાન અને મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે એવો ઉપદેશ કરતી સુંદર કથા કહી છે.

‘તૃષ્ણાની વિચિત્રતા’ વિષે કાવ્ય દ્વારા તૃષ્ણા, મમતા, જાનજીવ વધે તેમ, વધતી જાય છે પણ શાંતિ થતી નથી એ વાત સુંદર મનહર સુભાષિત પદ્યમાં સમજાવી છે.

‘પ્રમાદ’નો પાઠ નિર્જનના રૂપમાં ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ‘દુમપત્ર’ અધ્યયનના સાગરપ અસરકારક શૈલીથી લખાયો છે. “અતિ વિચક્ષણ પુરુષો સંસારની સર્વોપાધિ ત્યાગીને અહોરાત્ર ધર્મમાં સાવધાન થાય છે; પણનો પણ પ્રમાદ કરતા નથી. વિચક્ષણ પુરુષો અહોરાત્રના થોડા ભાગને પણ નિરંતર ધર્મકર્તવ્યમાં ગાળે છે; અને અવસરે અવસરે ધર્મ કર્તવ્ય કરતા રહે છે. પણ મૂઠ પુરુષો નિદ્રા, આહાર, મોજશોખ અને વિકથા તેમજ રગરાગમાં આયુ વ્યતીત કરી નાખે છે, એનું પરિણામ તેઓ અધોગતિરૂપ પામે છે. એક પળ પણ વ્યર્થ જોવાથી એક ભત્ર હારી જવા જેવું છે; એમ તત્ત્વની દૃષ્ટિએ સિદ્ધ છે।”

‘વિવેક એટલે શું?’ એ પાઠ ગુરુ-શિષ્યના સંવાદરૂપે ‘વિવેક એ જ ધર્મનું મૂળ અને ધર્મ રક્ષક છે’ તે સમજાવવા લખ્યો છે. તેમાં શ્રુત વિવેકનો સક્ષમ પણ સુંદર અર્થ સમજાવે છે. “સંસારનાં સુખો અનંતીવાર આત્માએ ભોગવ્યા છતાં, તેમાંથી કશું પણ મોહ ટળ્યો નહીં, અને તેને એમૃત જેવો ગણ્યો એ અવિવેક છે; કારણ સંસાર કડવો છે, કડવા વિપાકને આપે છે, તેમજ વૈરાગ્ય જે એ કડવા વિપાકનું ઔષધ છે, તેને કડવો ગણ્યો; આ પણ અવિવેક છે. જ્ઞાન દર્શનાદિ મુક્તિને અજ્ઞાન-દર્શને ઘેરી લઈ જે મિશ્રના કરી નાખ્યા છે તે જાગૃતી ભાવ-અમૃતમાં આવવું એનું નામ વિવેક છે.

‘જ્ઞાનીઓએ વૈરાગ્ય શા માટે પ્રોત્સાહન આપ્યું?’ એ પાઠમાં સંસાર એકાંત દુઃખમય અવ્યવસ્થિત ચળવિચળ અને અનિત્ય વર્ણવી મોહિનીને લીધે પતંગિયું દીવામાં પડે તેમ સંસારમાં જીવ રાચી રહ્યો છે તે જણાવવા ચક્રવર્તી અને ભૂંડ બંનેને ભોગની આસક્તિ અનેક રૂપે સરખી વર્ણવી છે. છેવટે જણાવે છે :

“ભોગ ભોગવવામાં બંને તુચ્છ છે. બંનેનાં શરીર પર માંસાદિકનાં છે; અસાતાથી પરાધીન છે; સંસારની આ (ચક્રવર્તીની) ઉત્તમોત્તમ પદવી આવી રહી, તેમાં આવું દુઃખ, આવી ક્ષણિકતા, આવી તુચ્છતા, આવું અંધપણ, એ રહ્યું છે, તો પછી બીજે સુખ શા માટે ગણવું જોઈએ? એ સુખ નથી, છતાં સુખ ગણો તો જે સુખ ભયવાળાં અને ક્ષણિક છે તે દુઃખજ છે. અનંત તાપ, અનંત શોક, અનંત દુઃખ જોઈને જ્ઞાનીઓએ એ સંસારને પૂંઠ દીધી છે તે સત્ય છે. એ ભણી પાછું વાળી જેવા જેવું નથી, ત્યાં દુઃખ, દુઃખ ને દુઃખ જ છે, દુઃખનો એ સમુદ્ર છે.”

વૈરાગ્ય એજ અનંત સુખમાં લઈ જનાર ઉત્કૃષ્ટ ભોમિયો છે.

“મહાવીર શાસન” જેવા વિશાળ વિષયને એક પાઠમાં અદ્ભુત શૈલીથી સાગરને ગાગરમાં સમાવે તેમ સમાવ્યો છે. જન્મથી નિર્વાણ સુધીની મહાવીર જીવનની રૂપરેખા દોરી ૨૧૦૦૦ વર્ષ સુધી ધર્મતીર્થ પ્રવર્તનાર જણાવ્યું છે.

“જૈન સમુદાયમાં પરસ્પર મતભેદ બહુ પડી ગયા છે. પરસ્પર નિંદાગ્રંથોથી જંગળ માંડી બેઠા છે. મધ્યસ્થ પુરુષો મતમતાંતરમાં નહીં પડતાં વિવેક વિચારે જિન શિક્ષાનાં મૂળતત્ત્વપર આવે છે; ઉત્તમ શીલવાન મુનિઓપર ભાવિક રહે છે, અને સત્ય એકાગ્રતાથી પોતાના આત્માને દંમે છે. આપણે ક્યાં તત્ત્વનો વિચાર કરીએ છીએ? ક્યાં ઉત્તમ શીલનો વિચાર કરીએ છીએ? નિયમિત વખત ધર્મમાં ક્યાં વ્યતીત કરીએ છીએ! ધર્મતીર્થના ઉદયને માટે ક્યાં

લક્ષ રાખીએ છીએ ? ક્યાં દાઝ વડે ધર્મતત્ત્વને શોધીએ છીએ ?...
 'પણ તત્ત્વને કોઈકે જ જાણે છે; જાણ્યા કરતાં ઝાઝી શંકા કરનારા
 અર્ધદૃઢો પણ છે; જાણીને અહંપદ કરનારા પણ છે. પરંતુ જાણીને
 તત્ત્વના કાંટામાં તોળનારા કોઈક વિરલા જ છે...ટૂંકામાં કહેવાનું
 'કે આપણે આપણા આત્માના સાર્થક અર્થે મનભેદમાં પડવું નહીં.' "

“ઉત્તમ અને શાંત મુનિઓનો 'સમાગમ, વિમળ આચાર,
 વિવેક, દયા, ક્ષમા એનું સેવન કરવું. મહાવીરતીર્થને અર્થે
 બને તો વિવેકી બોધ કારણ સહિત આપવો. તુચ્છ ખુદ્દિથી
 'શંકિત થવું' નહીં, એમાં આપણું પરમ મંગલ છે એ વિસર્જન
 કરવું નહીં "

‘અશુચિ કેને કહેવી ?’ એ પાઠમાં ઇન્દ્રિયની નવ વાડમાં
 ભગવાને રનાન કરવાની ના કહી છે તેનો ખુલાસો મંવાદ રૂપે સ્પષ્ટ
 દર્શાવ્યો છે :

“શરીરની મલિનતાને અશુચિ કહેવી એ વાત કંઈ વિચાર-
 પૂર્વક નથી. શરીર પોતે શાનું બન્યું છે એ તો વિચાર કરો.
 રક્ત, પિત્ત, મળ, મૂત્ર, શ્લેષ્મનો એ બાંડર છે તે પર માત્ર ત્વચા
 છે; છતાં એ પવિત્ર કેમ થાય ? વળી સાધુએ એવું મંસાર-કર્તવ્ય
 ક્યું ન હોય કે જેથી તેઓને રનાન કરવાની આવશ્યકતા રહે.
 નાહવાથી અસંખ્યાતા જંતુનો વિનાશ, કામાગ્નિની પ્રદીપ્તતા, મનનો
 ભંગ, પરિણામનું બદલવું, એ સર્વળી અશુચિ ઉત્પન્ન થાય છે,
 અને એથી આત્મા મહા મલિન થાય છે. પ્રથમ એનો વિચાર કરવો
 જોઈએ. આત્માની મલિનતા એ જ અશુચિ છે. સમજણપૂર્વક
 અશુચિ ટાળવી જ જોઈએ. જોન જોવું એકે પવિત્ર દર્શન નથી;
 અને તે અપવિત્રતાનો બોધ કરવું નથી. પરંતુ શૈયાશૈયનું સ્વરૂપ
 સમજવું જોઈએ. "

‘સામાન્ય નિત્ય નિયમ’ પાઠમાં આખા દિવસમાં ધર્મોત્તમા ગૃહસ્થે પાળવા યોગ્ય સદાચાર ટૂંકામાં જણાવ્યો છે. “સૂક્ષ્મ વિચારથી અને તેમ પ્રવર્તવાથી તે વિશેષ મંગળદાયક અને આનંદકારક થશે.”

‘ક્ષમાપના’ એ ગદ્યપ્રાર્થનાનો પાઠ છે દરરોજ આત્માર્થી જીવે તે પાઠ જાણવા યોગ્ય છે. તેમાં પોતાના દોષો અત્યંત લઘુતાથી જાગવાનની સમક્ષ રજુ કરી પોતાનું અનાથપણું દર્શાવ્યું છે તથા જાગવાનનું, જાગવાને કહેલા ધર્મનું અને તેમના મુનિનું શરણ ગ્રહણ કરી સર્વ પાપથી મુક્ત થવાની અભિલાષા અને પાપનો પશ્ચાતાપ કરી, સૂક્ષ્મ વિચારથી જાંડા જીતરી જાગવાનના સ્વરૂપના વિચારથી પોતાના સ્વરૂપની ખાતરી કરી, જાગવાને કહેલાં તત્ત્વોમાં નિઃશંક થવાની અને જાગવાને કહેલા માર્ગમાં અહોરાત્ર રહેવાની વૃત્તિ યાચી છે. અંતે પશ્ચાતાપથી કર્મજન્ય પાપની ક્ષમા ઇચ્છી છે. હજારો નરનારીઓ આ પાઠ મુખપાઠ કરી દરરોજ નિયમિતપણે પ્રાર્થના કરે છે, એવો ઉત્તમ આ પાઠ છે.

‘વૈરાગ્ય એ ધર્મનું સ્વરૂપ છે’ એ પાઠમાં સત્યધર્મ તરફ વાંચનારનું લક્ષ કરાવવા કંઈક પરીક્ષક બુદ્ધિ જગ્રત થાય તે પ્રકારે ટૂંકામાં અસરકારક ઉપદેશ છે. “અનેક ધર્મમતો આ જગતમાં ચાલે છે, તે સંબંધી અપક્ષપાત્રે વિચાર કરતાં આગળથી આટલું વિચારવું અવશ્યનું છે કે જ્યાં સ્ત્રીઓ જોગવાવાનો ઉપદેશ કર્યો હોય, લક્ષ્મીલીલાની શિક્ષા આપી હોય, રંગ, રાગ, શુદ્ધતાન અને એક-આરામ કરવાનું તત્ત્વ બતાવ્યું હોય ત્યાંથી આપણા આત્માની સત્ શાંતિ નથી; કારણ એ ધર્મમત ગણીએ તો આખો સંસાર ધર્મ-મતયુક્ત જ છે. તત્ત્વજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ આત્મા સંસારમાં વિષયાદિક મલિનતાથી પર્યાટન કરે છે. તે મલિનતાનો ક્ષય વિશુદ્ધ ભાવજગથી હોવો જોઈએ. અહીંના કહેલાં તત્ત્વરૂપ સાધુ અને વૈરાગ્યરૂપી જગજ્ઞી

ઉત્તમ આચાર્ય પત્યર પર રાખીને, આત્મવચ્ચને ધોનાર નિર્ઘેય ગુરુ છે. આમાં જો વૈરાગ્યજન ન હોય તો બધાં સાહિત્યો કંઈ કરી શકતાં નથી, માટે વૈરાગ્યને ધર્મનું સ્વરૂપ કહી શકાય. અર્દનમ્પ્રશીત તત્ત્વ વૈરાગ્ય જ ઓધે છે, તો તે જ ધર્મનું સ્વરૂપ એમ ગણવું.

“ ધર્મના મતભેદ ” વિષે ત્રણ પાઠમાં પ્રશ્નોત્તર રૂપે પરીક્ષક શુદ્ધિ કેળવાય તેવી ચર્ચા કરેલી છે. વેદાંત, સાંખ્ય, બૌદ્ધ, ન્યાયમત વૈશેષિક, શક્તિપંથ, વૈષ્ણવ ઈસ્લામી, કાઈરિટ મનના ઉપદેશકો પોતાનું કહેવું સત્ય અને બાકીના બધા અસત્ય, કુતર્કવાદી છે એમ માની ચોગ્ય અગોચ્ર ખંડન કરે છે; ત્યારે આપણે હવે શો વિચાર કરવો ? અનેક ધર્મના મતભેદનું કારણ શું ? “ તેનું સમાધાન એમ છે કે તે ધર્મમતવાળાઓની ત્યાંસુધી શુદ્ધિની ગતિ પહોંચી ત્યાંસુધી તેમણે વિચારો કર્યાં. અનુમાન, તર્ક અને ઉપમાદિક આધાર વડે તેઓને જે કંઈ સિદ્ધ જણાયું તે પ્રત્યક્ષ રૂપે જાણે સિદ્ધ છે એવું તેમણે દર્શાવ્યું; જે પક્ષ લીધો તેમાં મુખ્ય એકાંતિક વાદ લીધો; ભક્તિ, વિશ્વાસ, નીતિ, જ્ઞાન, ક્રિયા આદિ એક વિષયને વિશેષ વર્ણવ્યો, એથી બીજા માનવા ચોગ્ય વિષયો તેમણે દૂષિત કરી દીધા. વગી જે વિષયો તેમણે વર્ણવ્યા તે સર્વ ભાવભેદે તેઓએ કંઈ જાણ્યા નહોતા. પણ પોતાની મદ્દા શુદ્ધિ અનુસાર મદ્દ વર્ણવ્યા તાર્કિક સિદ્ધાંત દર્શનાદિકથી સામાન્ય શુદ્ધિવાળા આગળ કે જડમરન આગળ તેઓએ સિદ્ધ કરી બતાવ્યો. કાર્તિ, લોકદિન, કે ભગવાન મનાવાની આકાંક્ષા એમાંની એકાદી પણ એમના મનની ઋમજા હોવાથી અત્યુચ્ચ ઉચ્ચમાદિથી તેઓ જય પામ્યા, ટેટલાકે ગુમાર અને લોકેચ્છિત સાધનોથી મનુષ્યનાં મન હરણ કર્યાં. દુનિયા મોદમાં તો મૂળે રૂખી પડી છે, એટલે એ ઇચ્છિત દર્શનથી ગાદર રૂપે ચર્મને તેઓએ રાશ્ત્ર થઈ તેનું કહેવું માન્ય રાખ્યું ટેટલાકે નીતિ, તથા કંઈ વૈરાગ્યાદિ ચુલુ દેખી તે કંઈ ગાન્ય રાખ્યું. પ્રવર્તક ની શુદ્ધિ તેઓ કરતાં વિશેષ હોવાથી તેને પછી ભગવાન રૂપ જ

માની લીધા, કેટલાકે વૈરાગ્યથી ધર્મમત ફેલાવી પાછળથી કેટલાંક સુખશીલિયાં સાધનનો ખોધ ખોસી પોતાના મતની વૃદ્ધિ કરી. પોતાનો મત સ્થાપન કરવાની ભ્રમણાએ અને પોતાની અપૂર્ણતા ઇત્યાદિક ગમે તે કારણથી બીજાનું કહેલું પોતાને ન રુચ્યું એટલે તેણે જુદોજ રાહ કાઢ્યો. આમ અનેક મતમતાંતરની જાળ થતી ગઈ. ચારપાંચ પેઢી એક ધર્મમત રહ્યો એટલે પછી તે કુળધર્મ થઈ પડ્યો. એમ સ્થળે સ્થળે થતું ગયું.

“વેદ સિવાયના બીજા મતોના પ્રવર્તકા, એમના ચરિત્રો, વિચારો ઇત્યાદિક જાણવાથી તે મતો અપૂર્ણ છે એમ જણાઈ આવે છે. વર્તમાનમાં જે વેદો છે તે ધણા પ્રાચીન ગ્રંથો છે તેથી તે મતનું પ્રાચીનપણું છે. પરંતુ તે પણ હિસાબે કરીતે દૂષિત હોવાથી અપૂર્ણ છે, તેમજ સરાગીનાં વાક્ય છે એમ સ્પષ્ટ જણાય છે.

‘જે પૂર્ણ દર્શન વિષે અત્રે કહેવાનું છે તે જૈન એટલે નિરાગીના સ્થાપન કરેલા દર્શન વિષે છે. એના ખોધદાતા સર્વજ્ઞ અને સર્વદર્શી હતા. કાળભેદ છે તો પણ એ વાત સૈદ્ધાંતિક જણાય છે. દયા, અહમ્કાર, શીલ, વિવેક, વૈરાગ્ય, જ્ઞાન, ક્રિયાદિ એના જેવાં પૂર્ણ એકેએ વર્ણુબ્યાં નથી, તેની સાથે શુદ્ધ આત્મજ્ઞાન, તેની કાંટિઓ, જીવનાં ચ્યવન, જન્મ, મૃતિ, વિમૃતિ, યોનિદ્વાર, પ્રદેશ, કાળ, તેનાં સ્વરૂપ—એ વિષે એવો સૂક્ષ્મ ખોધ છે કે જે વડે તેની સર્વજ્ઞતાની નિઃશંકતા થાય. તેઓના કેટલાક સિદ્ધાંતો એવા સૂક્ષ્મ છે કે જે એકેક વિચારતાં આખી જિંદગી વહી જાય તેવું છે. બહુ મનનથી સર્વ ધર્મમત જાણી પછી તુલના કરનારને આ કથન અવશ્ય સિદ્ધ થશે.

‘સુખ વિષે વિચાર’ બહુ મનન કરવા યોગ્ય કથા છે પાઠમાં ચોછ, મહાપુરુષના જીવનની છાપ જેમ વાંચક વર્ગ ઉપર અજળ પડે તેમ લખી છે. એક ગરીબ બ્રાહ્મણ કેવું સુખ દેવ પાસે માગવું તે શોધવાં પ્રવાસ કરી થાકી ગયો પણ કોઈ ખરો સુખી જણાયો

નહિ છેવટે દ્વારિકાના એક મહા ધનાઢ્યને ત્યાં જઈ ચડ્યો અને તેને સુખી જોઈ નિશ્ચય કરે છે કે હવે તપ કરીને જો હું માયું તો આ મહા ધનાઢ્ય જેવું જ સવળું માયું, બીજી ચાલના કરું નહિ. એ વિચાર સાંભળી તે ધનાઢ્યે જણાવ્યું કે “મારો સિદ્ધાંત તો આવો છે કે જગત દુઃખથી કરીને દાઝતું છે. તમે અને સુખી જુઓ છો પરંતુ વાસ્તવિક રીતે હું સુખી નથી.” એમ કહી પોતાનું વૃત્તાંત તેને જણાવે છે; તેમાં સંસારની અનેક વિટંબનાઓમાં દાટ્યાવધિ ધનનો નાશ થતાં થયેલાં દુઃખ; કુટુંબીઓના વિયોગનાં પડેલાં દુઃખ; ફરી પરદેશનાં દુઃખ વેદી ધન કમાવા કરેલા પુરુષાર્થ, તેની સાથે કરવાં પડેલાં પાપ અને સદન કરેલાં દુઃખ; કુટુંબીઓના વિયોગ વડે વમર દમડીએ જાવે જે વખતે તે ગયો તે વખતની

અત્યંતદષ્ટિએ આંખમાં આંસુ આવે તેવી વર્ણવી જણાવ્યું ॥ વખતે પણ ધર્મમાં લક્ષ રાખ્યું હતું, દિવસનો અમુક ભાગ રોકનો હતો, તે લક્ષી કે એવી લાલચે નહિ; પરંતુ સંસાર-એ તારનાર સાધન છે એમ ગણીને. મોતનો ભય લાગે પણ નથી, માટે એ કર્મજ્ય જેમ અને તેમ ત્વરાથી કરી લેવું. એ મારી મુખ્ય નીતિ હતી, દુગચારથી કંઈ સુખ નથી, મનની તૃપ્તિ નથી; અને આત્માની મસિનના છે. આ તત્ત્વ બચી મેં મારું લક્ષ દોરેલું હતું.” પછી પોતાની સમૃદ્ધિ તથા વર્તમાન સુખ અને સદાચારના નિવર્ગો બાહ્યજીને જણાવી કહ્યું : “હું બહુ વિચારી વિચારી વ્યાપાર વડીવટ કરતો હતો, તો પણ મારે આરંભોપાધિ, અનીતિ અને લેણ પણ કપટ સેવતું પડ્યું નથી, એમ તો નથી જ. અનેક પ્રકારનાં આરંભ અને કપટ મારે સેવતાં પડ્યાં હતાં. આપ જો મારનાં હો કે દેવોપાસનથી લક્ષી પ્રાપ્ત કરવી, તો તે જો પુણ્ય ન હોય તો કાઈ કાંઈ મગનાર નથી. પુણ્યથી પામેલી લક્ષી વડે મદારંબ, કપટ અને માન પ્રમુખ વધારવાં તે મહા પાપના કારણ છે; પણ નરકમાં નાંખે છે, પાપથી આત્મા મદાન મનુષ્ય દેવ

એણે ગુમાવી દે છે. લક્ષ્મીની અને તે વડે આખા સંસારની ઉપાધિ ભોગવતી તે હું ધારું છું કે વિવેકી આત્માને ગાન્ય ન હોય. જેમ આપની ઇચ્છા હોય તેમ કરો. આપ વિદ્વાન છો. હું વિદ્વાનને ચાહું છું. આપની અભિલાષા હોય તો ધર્મધ્યાનમાં પ્રસક્ત થઈ સહકૃદુળ અહીં ભલે રહો.”

પછી પોતાના સામાન્ય વિચારો તે વ્યાજ્ઞાણને કહે છે :

“જેઓ માત્ર લક્ષ્મીને ઉપાર્જન કરવામાં કપટ, લોભ અને માયામાં મૂંઝાયા પડ્યા છે તે બહુ દુઃખી છે. તેનો તે પૂરો ઉપયોગ કે અધૂરો ઉપયોગ કરી શક્તા નથી, માત્ર ઉપાધિ જ ભોગવે છે. તે અસંખ્યાત પાપ કરે છે. તેને કાળ અચાનક ઉપાડી જાય છે. અધોગતિ પામી તે શુભ અનંત સંસાર વધારે છે. મળેલો મનુષ્યદેહ એ નિર્મૂલ્ય કરી નાખે છે જેથી તે નિરંતર દુઃખી જ છે.

“જેઓએ પોતાના ઉપશુલ્કા જેટલા સાધન માત્ર અલ્પારંભથી રાખ્યાં છે, શુદ્ધ એકપત્નીવ્રત, સંતોષ, પરાતમાની રક્ષા, યમ, નિયમ, પરાપકાર, અલ્પ રાગ, અલ્પ દ્રવ્યમાયા અને સત્ય તેમજ શાસ્ત્રાધ્યયન રાખેલ છે, જે સત્પુરુષોને સેવે છે, જેણે નિર્ગ્રંથતાનો મનોરથ રાખ્યો છે, બહુ પ્રકારે કરીને સંસારથી જે ત્યાગી જેવા છે, જેના વૈરાગ્ય અને વિવેક ઉત્કૃષ્ટ છે તેવા પુરુષો પવિત્રતામાં સુખપૂર્વક કાળ નિર્ગમન કરે છે.

“સર્વ પ્રકારના આરંભ અને પરિગ્રહથી જેઓ રહિત થયા છે. દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાળથી અને ભાવથી જેઓ અપ્રતિયધપણે વિચરે છે, શત્રુ-મિત્ર પ્રત્યે જે સમાન દૃષ્ટિવાળા છે અને શુદ્ધ આત્મધ્યાનમાં જેમનો કાળ નિર્ગમન થાય છે, અથવા સ્વાધ્યાય ધ્યાનમાં જે લીન છે, એવા જિતેન્દ્રિય અને જિતક્રયાય તે નિર્ગ્રંથા પરમ સુખી છે.

“સર્વ ધનધાતી કર્મનો ક્ષય જેમણે કર્યો છે, ચાર કર્મ પાતળાં જેનાં પડ્યાં છે; જે મુક્ત છે, જે અનંતગાની અને અનંતદર્શી છે, તે તો સંપૂર્ણ સુખી જ છે. મોક્ષમાં તેઓ અનંત શ્રવણનાં અનંત સુખમાં સર્વ-કર્મવિરક્તાતાથી બિરાજે છે.

“આમ સત્પુરુષોએ કહેલો મત મને માન્ય છે, પહેલો તો મને ત્યાગ્ય છે. ખીજો હમણાં માન્ય છે; અને ધણે ભાગે એ મદ્ય કરવાનો ભાગે મોધ છે. ત્રીજો બહુ માન્ય છે, એને ચોથો તો સર્વ-માન્ય અને સમિધદાનંદ સ્વરૂપ છે.

“જે વિવેકીઓ આ સુખ સંબંધી વિચાર કરશે તેઓ બહુ તત્ત્વ અને આત્મશ્રેણીની ઉત્કૃષ્ટતાને પામશે. એમાં દહેલાં અદ્યારંબી નિગારંબી અને સર્વમુક્ત લક્ષણો લક્ષ્યપૂર્વક મનન કરવા જેવાં છે. જેમ અને તેમ અદ્યારંબી મર્ધ સમભાવથી જનસમુદાયના દિન ભારી વળતું; પગેપકાગ, દયા, શાંતિ, ક્ષમા અને પવિત્રતાનું સેવન કરવું એ બહુ સુખદાયક છે. નિર્મયતા વિશે તો વિશેષ કહેવાનું નથી. મુક્તાત્મા અનંત સુખમય જ છે.”

‘અમૂલ્ય તત્ત્વવિચાર’ નામના કાવ્યમાં મનુષ્યભવની દુર્લભતા દર્શાવી તે બાધ વડી ન જાય કાલ્પનિક સુખ શોધવામાં મોહાસાધન રહી ન જાય તે વિશે ચેતવણી આપી છે; સંસારમાં લક્ષ્મી, અધિકાર કુટુંબ પરિવારની વૃદ્ધિને મદાભાગ્ય માનવામાં આવે છે અને તે માટે આખો મનુષ્યજન દારી જાય છે તેનો વિચાર કરવા મુચના જણાવી આત્મિક આનંદ અને ત્યાગી પ્રાપ્ત કરવા સૂચવ્યું છે. આત્મવિચાર જોગે તેવો વિચાર પ્રેરતાં જણાવે છે :

“દૃઢો ખુણું ? દયાથી યોગ ? શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું ?

કેના સંબંધે વળગણ છે ? શાખું ? એ પગદ ?

એના વિચાર વિવેકપૂર્વક શીત હાથે જે કર્યા,
તો સર્વ આત્મિક જ્ઞાનનાં સિદ્ધાંત-તત્ત્વ અનુભવ્યાં. "

કોઈ આત્મઅનુભવી પુરુષના વચન ઉપર વિશ્વાસ કરવાથી
આત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે એમ જાણવી, છેલ્લી બે લીટી હૃદયમાં
લખી રાખવા યોગ્ય લખી છે :

“રે ! આત્મ તારો ! આત્મ તારો ! શીઘ્ર એને ઓળખો;
સર્વાત્મમાં સમ દષ્ટિ ઘો આ વચનને હૃદયે લખો. ”

‘જિતેન્દ્રિયતા’ પાઠ નિર્બંધના રૂપે મનને વશ કરવા વિશે ખડુ
ઉપયોગી સૂચનાઓ સહિત લખાયેલો છે.

“મન અદ્વિતિ કોઈથી જ છૂટી શકાય છે. નહીંતો ગૃહસ્થા-
શ્રમે અભ્યાસે કરીને જિતાય છે; એ અભ્યાસ નિર્બંધનામાં ખડુ થઈ
શકે છે; છતાં સામાન્ય પરિચય કરવા માગીએ તો તેનો મુખ્ય માર્ગ
આ છે કે તે જે દુરિચ્છા કરે તેને સૂચી જવી; તેમ કરવું નહિ તે
જ્યોતિષ શબ્દ સ્પર્શાદિ વિજ્ઞાસ ધર્યું, ત્યારે આપવા નહીં. દૃઢમાં
આપણે એથી દોરવું નહીં પણ આપણે એને દોરવું; અને દોરવું
તે પણ મોક્ષમાર્ગમાં. જિતેન્દ્રિયતા વિના સર્વ પ્રકારની ઉપાધિ ઊભી
જ રહી છે. ત્યાગે ન ત્યાગ્યા જેવો થાય છે. લોકલજ્ઞાને તેને
સેવવો પડે છે. માટે અભ્યાસે કરીને પણ મનને સ્વાધીનતામાં લઈ
અવશ્ય આત્મસિત કરવું.

‘અલયર્થની નવ વાડ’ એ પાઠમાં અલયર્થરૂપી એક સુંદર
ઝાડ અને તેને રક્ષા કરનારી નવ ત્રિવિધો તેને નવ વાડનું રૂપ આપી
આચાર પાળવામાં વિશેષ સ્મૃતિ રહી શકે એવી સરળતા કરી છે.

‘સનતકુમાર’નું ચરિત્ર અશુચિભાવના દર્શાવવા બે પાઠમાં
લખ્યું છે. સનતકુમાર ચક્રવર્તીનું રૂપ જેવા બે દેવો. સ્વર્ગમાંથી
આવ્યા હતા, જોઈને આનંદ પામ્યા. પરંતુ પૂર્વનાં પાપને લઈને

તથા આ કાયાના મદ સખંધી મેળવણી થવાથી જે ધડીમાં ચક્ર-
તીર્થીની કાયા ઝેરમય થઈ ગઈ, “કાયાનો આવો પ્રપંચ જોઈને
સનતકુમારને અંતઃકરણમાં વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો. આવીને આવો
અશુચિ સ્ત્રી, પુત્ર, મિત્રાદિનાં શરીરમાં ઝડી છે. એ સપ્તજ
મોહ, માન કરવા યોગ્ય નથી, એમ વિચારી તે છ ખંડની પ્રભુતા
ત્યાગી આવી નીકળ્યા. સાધુરૂપે જ્યારે વિચરતા હતા ત્યારે તેઓને
મહારોગ ઉત્પન્ન થયો. તેના સત્યત્વની પરીક્ષા લેવાને કોઈ દેવ ત્યાં
વૈદ્યરૂપે આવ્યો ને કહ્યું જો ઈચ્છા હોય તો તત્કાળ હું તે રોગને
ટાળી આપું. સાધુ જોડ્યા : “હે વૈદ્ય, કર્મરૂપી રોગ મહાઉન્મત્ત છે;
એ રોગ ટાળવાની તમારી જો સમર્થતા હોય તો જલ્દી મારો એ રોગ
ટાળો, એ સમર્થતા ન હોય તો આ રોગ જલ્દી રહ્યો; મળમૂત્ર, નર્ક,
હાડ, માંસ, પદ્મ અને શ્લેષ્મથી જેનું બધારણ ટક્યું છે, ત્વચાથી માત્ર
જેની મનોહરતા છે તે કામાનો, મોહ, ખરે! વિપ્રમ જ છે.”

‘બત્રીશ યોગ’ આત્માને ઉજ્જવળ કરવા માટે બત્રીશ બોધ
આ પાઠમાં જણાવ્યા છે. એકેક યોગ અમૂલ્ય છે. સધળા સંગ્રહ
કરનાર પરિણામે અનંત સુખને પામે છે. જેમકે મમત્વનો ત્યાગ
કરવો, ગુપ્ત તપ કરવું, સમક્રિત શુદ્ધ ગમ્પવું, શુદ્ધ દરણીમાં સાવ-
ધાન થવું, આપત્તિકાળે પણ ધર્મનું દૃઢત્વ ત્યાગવું નહીં, મગ્નકાળે
આરાધના કરતી ઇત્યાદિ.

‘મોક્ષમુખ’ નામના પાઠમાં શાસ્ત્રાધારે એક કથા લખી છે :
-ભગવાનને ગૌતમસ્વામીએ મોક્ષના અનંત મુખ વિશે પ્રશ્ન કર્યો
ત્યારે ભગવાને ઉત્તરમાં કહ્યું : “ગૌતમ, એ અનંત મુખ હું જાણું
છું; પણ તે દહીં ચક્રાય એવી અહીં આગળ કંઈ ઉપમા નથી.
જગતમાં એ સુખના તુલ્ય કોઈ વસ્તુ કે સુખ નથી.”

એક બીલે રાજાને વનમાં પાણી પાયાથી તેના પર પ્રસન્ન
થઈને રાજનગરમાં તેને ગળા નઈ ગયો અને અનેક વસ્તુઓ

ખાવાની જોવાની સૂઝવાની તેને આપી. પણ સર્ગોવદ્ધાતાં સાંભરતાં તે જાનોમાનો વનમાં જતો રહ્યો, ત્યાં તેનાં સર્ગોએ પૂછ્યું, 'તું ક્યાં ગયો હતો ?'

લીલે કહ્યું : 'જલુ સુખમાં; ત્યાં મેં જલુ વખાણવા લાયક વસ્તુઓ જોઈ.'

કુટુંબીઓએ ફરી પૂછ્યું : 'પણ તે કેવી તે તો અમને કહે ?'

લીલ કહે : 'શું કહું, અહીં એવી એક વસ્તુ જ નથી.' ઘણી વસ્તુઓ—શંખલા, છીપ, કોડા ખતાવી તેમણે વારંવાર પૂછ્યું પણ તે કહી શક્યો નહીં; તેમ અનુપમેય મોક્ષને સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપમય નિર્વિકારી મોક્ષનાં સુખના અસંખ્યાતમા ભાગને પણ યોગ્ય ઉપમા અપાય તેવું અહીં કોઈ સુખ નથી. ક્ષણિક સુખ સંખંધી વિચાર આડે સત્સુખનો વિચાર આવી શકતો નથી.

'ધર્મધ્યાન' વિષે ત્રણ પાઠમાં ચાર ભેદ, ચાર લક્ષણો, ચાર આલંબન અને ચાર અનુપ્રેક્ષા એમ સોળ પ્રકારે હિતકારી અને ઉપયોગી વર્ણન કર્યું છે. એ ધ્યાન વડે કરીને આત્મા મુનિત્વ-ભાવમાં નિરંતર પ્રવેશ કરે છે. એમાંના કેટલાક ભાવ સમજવાથી તપઃશાંતિ ક્ષમા દયા વૈરાગ્ય અને જ્ઞાનનો જલુ જલુ ઉદય થશે.'

'જ્ઞાન સંખંધી બે બોલ' નામના ચાર પાઠમાં નીચેના પ્રશ્નોની ચર્ચા ટૂંકામાં વિચારણાની વૃદ્ધિ થાય તે પ્રકારે કરી છે :

- (૧) જ્ઞાનની શી આવશ્યકતા છે ?
- (૨) જ્ઞાન-પ્રાપ્તિનાં કંઈ સાધન છે ?
- (૩) તેને અનુકૂળ દ્રવ્ય, દેશ, કાળ, ભાવ છે ?
- (૪) તે ક્યાં સુધી અનુકૂળ છે ?
- (૫) વિશેષ વિચારમાં એ જ્ઞાનના ભેદ કેટલા છે ?
- (૬) જાણવા રૂપ છે શું ?

(૭) એમાં વળી કેટલાં ભેદ છે ?

(૮) જાણવાનાં સાધન ક્યાં ક્યાં છે ?

(૯) ક્યાં ક્યાં વાટે તે સાધનો પ્રાપ્ત કરાય છે ?

(૧૦) એ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કે પરિણામ શું છે ?

‘ પંચમ કાળ ’ નામના પાઠમાં આ કળિયુગમાં કેવું વર્તન આ ભગતક્ષેત્રે થયું જોઈએ તેને માટે સત્પુરુષોએ કેટલાક વિચારો જણાવ્યા છે તે અનુસાર પ્રત્યક્ષ આપણી નજરે જણાય તેવી પડતીની નિશાનીઓ ગણાવી છે. છેવટે જણાવ્યું છે કે પંચમકાળનું આવું સ્વરૂપ જાણીને વિવેકી પુરુષો તત્ત્વને ગ્રંહણ કરશે. કાળાનુસાર ધર્મ-તત્ત્વ શ્રદ્ધા પામીને ઉચ્ચ ગતિ સાધી પરિણામે મોક્ષ સાધશે નિર્મથ પ્રવચન, નિર્મથ ગુરુ ઇત્યાદિ ધર્મતત્ત્વ પામવાનાં સાધનો છે એની આગધનાથી કર્મની વિગધના છે.

‘ તત્ત્વાવબોધ ’ મિમે ૧૭ પાઠ લખી તેમાં નવ તત્ત્વોનું સ્વરૂપ જાણવાની જરૂર જણાવા લાગે છે : ‘ નિર્મથ પ્રવચનનો જે જે સૂક્ષ્મ બોધ છે, તે તત્ત્વની દૃષ્ટિએ નવ તત્ત્વમાં સમાઈ જાય છે : તેમજ સધળા ધર્મમતોના સૂક્ષ્મ વિચાર એ નવતત્ત્વ વિજ્ઞાનના એક દેશમાં આવી જાય છે આત્માની જે અનંત શક્તિઓ ઠંકારી ગઈ છે તેને પ્રકાશિત કરવા અહીં ત જગવાનનો પવિત્ર બોધ છે; એ અનંત શક્તિઓ ત્યારે પ્રકાશિત થાય કે ત્યારે નવતત્ત્વવિજ્ઞાનમાં પારાપાર જ્ઞાની થાય. ’

વર્તમાન રિયલિટી વર્ણવનાં તેઓ જણાવે છે -

‘ મહાવીર ભગવંતના શાસનમાં બહુ મતમર્તાનર પડી ગયા છે. તેનું મુખ્ય આ એક કારણ પણ છે કે તત્ત્વજ્ઞાન જાણીથી ઉપાસક વર્ગનું લક્ષ ગ્રંથઃ માત્ર ક્રિયાભાવ પર રાચના રહ્યા; જેનું પશ્ચિમ દૃષ્ટિગોચર છે વર્તમાન શોધમાં આવેલી પૃથ્વીની વસતિ લગભગ

દોઢ અમળની ગણાઈ છે; તેમાં, સર્વ ગચ્છની મળીને જૈનપ્રજા માત્ર વીશ લાખ છે. એ પ્રજા તે શ્રમણોપાસક છે. એમાંથી હું ધારું છું કે નવતત્ત્વને પકનરૂપે જે હજાર પુરુષો પણ માંડ જાણતા હશે; મનન અને વિચારપૂર્વક તો આંગળીને ટેરવે ગણી શકીએ તેટલા પુરુષો પણ જાણતા નહીં હશે...એ નવતત્ત્વ વિચાર સંબંધી પ્રત્યેક મુનિને મારી વિશિષ્ટ છે કે વિવેક અને ગુરુગમ્યતાથી એનું જ્ઞાન વિશેષ વૃદ્ધિમાન કરવું; એથી તેઓના પવિત્ર પંચ મહાન્ત દેહ થશે; જિનેશ્વરના વચનામૃતના અનુપમ આનંદની પ્રસાદી મળશે; મુનિત્વઆચાર પાળવામાં સરળ થઈ પડશે; જ્ઞાન અને ક્રિયા વિશુદ્ધ રહેવાથી સમ્યક્ત્વનો ઉદય થશે; પરિણામે ભવાંત થઈ જશે, 'નવ તત્ત્વ એટલે તેનું એક સામાન્ય ગૂંથનયુક્ત પુસ્તક હોય તે નહીં; પરંતુ જે જે સ્થળે જે જે વિચારો જ્ઞાનીઓએ પ્રણીત કર્યા છે, તે તે વિચારો નવતત્ત્વમાંના અમુક એક જે કે વિશેષ તત્ત્વના હોય છે.'

એક સમર્થ વિદ્વાન સાથે શ્રીમદ્દને નિર્ગ્રંથ પ્રવચનની ચમત્કૃતિ વિષે વાતચીત થયેલી તેમાં ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રોવ્ય કે 'ઉપન્નેવા' 'વિધનેવા' 'ધ્રુવેવા'—એ-લગ્નિધ વાક્ય અનુસાર જીવ ઉત્પન્ન થાય છે, જીવ નાશ પામે છે, અને જીવ નિત્ય કે ધ્રુવ છે એમ હા પાડીને પછી જીવ ઉત્પન્ન નથી થતો, જીવ નાશ નથી પામતો અને જીવ ધ્રુવ નથી એમ હા પાડતાં અઢાર દોષ આવે છે એમ તે વિદ્વાને વિસ્તારથી જણાવ્યું તેની સ્યાદ્વાદદ્વારા કેવી રીતે 'હા' અને 'ના' પાડતાં છતાં કોઈ દોષ ન આવે તે વિષે સૂક્ષ્મ ચર્ચા થોડા વિચારે પણ સમગ્રય તેવી સરળતાથી ત્રણ ચાર પાઠમાં કરી છે. અને ન્યાયના ગ્રંથોમાં પ્રવેશ કરવા યોગ્ય સંસ્કારો વાચક અને શ્રોતાને પડે તે શૈલીથી તે પાઠ લખાયાં છે. છેવટે, તત્ત્વાવબોધના પાઠો કેવા ઉદ્દેશથી લખ્યા છે તે પોતે જણાવે છે :

“જે જે હું કહી ગયો તે કંઈ કેવળ જૈનકુળથી જન્મ પામેલા

પુરુષને માટે નથી. પરંતુ સર્વને માટે છે. તેમ આ પશુ નિઃશક માનને કે હું જે કહું છું તે અપક્ષપાતે અને પરમાર્થ સુદ્ધિથી કહું છું.

“તમને જે ધર્મતત્ત્વ કહેવાનું છે તે પક્ષપાત કે સ્વાર્થ સુદ્ધિથી કહેવાનું મને કંઈ પ્રયોજન નથી. પક્ષપાત કે સ્વાર્થથી હું તમને અધર્મતત્ત્વ બોધી અધોગતિને શા માટે સાધુ ? વારંવાર તમને હું નિર્મથના વચનામૃતો માટે કહું છું, તેનું કારણ તે વચનામૃતો તત્ત્વમાં પરિપૂર્ણ છે, તે છે જૈનમતપ્રવર્તકો પ્રતિ મારે કંઈ રાગ-સુદ્ધિ નથી, કે એ માટે પક્ષપાતે હું કંઈ પણ તમને કહું; તેમજ અન્યમતપ્રવર્તકો પ્રતિ મારે કંઈ વૈરસુદ્ધિ નથી, કે મિથ્યા એનું ખડન કરું. બન્નેમાં હું તો મંદમતિ અપ્રસ્થ રૂપ છું. બહુ બહુ મનનથી અને મારી મતિ ન્યાં સુધી પહોંચી ત્યાં સુધીના વિચારથી હું વિનયથી કહું છું કે પ્રિય બન્નેઓ ! જૈન જેવું એકે પૂર્ણ અને પવિત્ર દર્શન નથી, વીતરાગ જેવો એકે દેવ નથી, તરીને અનેક દુઃખથી પાર પામવું હોય તો એ સર્વત્ર દર્શન રૂપ કદપચક્ષુને સેવો ...આમ કહેવાનું કાગ્ય શું ? તો માત્ર તેની પરિપૂર્ણતા, નીરાગિના, સત્યતા અને જગદ્દિનૈષિતા.”

“પરંતુ જગત મોહાધિ છે; મતભેદ છે ત્યાં આધાર છે મમત્વ કે રાગ છે ત્યાં સત્ય તત્ત્વ નથી.

“હું એક મુખ્ય વાત તમને કહું છું કે જે મમત્વ રહિતની અને ન્યાયની છે તે એ કે ગમે તે દર્શન તમે માનો; ગમે તો પછી તમારી દૃષ્ટિમાં આવે તેમ જૈનને કહો, સર્વ દર્શનનાં સાત્તત્ત્વને જુઓ, તેમ જૈન તત્ત્વને પણ જુઓ, સ્વનંત્ર આત્મિક શક્તિએ જે યોગ્ય લાગે તે અંગીકાર કરો. મારું કે બીજા ગમે તેનું બને એકદમ તમે માન્ય ન કરો, પણ તત્ત્વને વિચારો.”

‘સમાજની અગત્ય’ વિષેના પાઠમાં અગ્રજીનો ઉત્સાહ અને

એ ઉત્સાહમાં, અનેકનું મળવું એ તેમના વિજયનું કારણ દર્શાવે છે. આપી ધર્મની ઉન્નતિ માટે એકત્ર થવા પ્રેરણા કરતાં પોતે જણાવે છે :

“કળા કૌશલ્યો શોધવાનો હું અહીં બોધ કરતો નથી; પરંતુ સર્વજ્ઞ ભગવાનનું કહેલું ગુપ્ત તત્ત્વ પ્રમાદસ્થિતિમાં આવી પડ્યું છે, તેને પ્રકાશિત કરવા, તથા પૂર્વાચાર્યોનાં ગૂંથેલાં મહાન શાસ્ત્રો એકત્ર કરવા, પહેલા ગચ્છના મતમતાંતરને ટાળવા તેમજ ધર્મવિધાને પ્રકુલિન કરવા સદાયરણી શ્રીમંત અને ધીમંત બન્નેએ મળીને એક મહાન સમાજ સ્થાપન કરવાની અવશ્ય છે, એમ દર્શાવું છું. પવિત્ર સ્વાદ્વાદ મતનું ઢંકાયેલું તત્ત્વ પ્રસિદ્ધિમાં આણવા જ્યાંસુધી પ્રયોજન નથી, ત્યાંસુધી શાસનની ઉન્નતિ નથી. મહાન સમાજના અંતર્ગત ઉપસમાજ સ્થાપવા વાઙ્મામાં બેસી રહેવા કરતાં મતમતાંતર તંજ એમ કરવું ઉચિત છે. હું ઇચ્છું છું કે તે કૃત્યની સિદ્ધિ થઈ જૈનના અંતર્ગત મતભેદ ટળે; સત્ય વસ્તુ ઉપર મનુષ્યમંડળનું લક્ષ આપે; અને મમત્વ જાગે.”

‘મનોનિગ્રહનાં વિધ’ નામના પાઠમાં અદાર પાપસ્થાનક ક્ષય કરવામાં પણ વિધર્તા તથા આત્મસાર્થિકતા અટકાવતા એવા અદાર બોલ ગણાવ્યા છે અને તે ત્યાગવા પ્રેરણા કરી છે.

‘સ્મૃતિમાં રાખવા યોગ્ય મહાવાક્યો’ એ દશ અનુભવપૂર્ણ હિતકારી વાક્યોનો વિચારવા યોગ્ય પાઠ છે.

‘વિવિધ પ્રશ્નો’ નામના પ્રાચ્ય પાઠ પ્રશ્નોત્તર રૂપે નિર્ગ્રંથ પ્રવચનની સિદ્ધાંત-પ્રવેશિકાની ગરજ સારે તેવા છે. તે ઉપરાંત અન્ય દર્શનોના વત અને માન્યતાની કંઈક સરસમામણી પણ તેમાં છે.

‘જિનેશ્વરની વાણી’ એ કાવ્ય, શાસ્ત્ર વાંચતાં પહેલાં મંગળાચરણમાં બોલવા યોગ્ય મનેહર ભાષામાં મતહર હંદમાં લખેલું છે.

‘પૂર્ણમાલિકામંગલ’ એ છેલ્લું કાવ્ય અંતિમ મંગલરૂપ એ કડીમાં લખેલું રહસ્યપૂર્ણ સમર્પિતશ્લોક છે.

ભાવના બોધ

‘મોક્ષમાળા’ સં. ૧૯૪૦ માં લખાઈ અને સં. ૧૯૪૪ માં પ્રકાશિત બહાર પડી. આટલો ચાર વર્ષનો વિવર્ણ થાય તેમ હોવાથી સં. ૧૯૮૨ માં જ ભાવનાબોધ મોક્ષમાળા પછી લખાયા છતાં તે વર્ષમાં પ્રસિદ્ધ થયો, અને મોક્ષમાળાના અગાઉથી થયેલા ગ્રાહકોને ભેટ તરીકે મોકલવામાં આવ્યો હતો. અંથ દૂકા છતાં વૈરાગ્યથી ભરપૂર છે અને કથાઓ દ્વારા ભાવનાઓનું વર્ણન આપેલું હોવાથી ચિંતાકર્ષક અને ગંડી અસર કરે તેવો આનંદદાયક બન્યો છે. પાત્રના પામવાનું અને કોંધાદિ કષાય દૂર કરવાનું આ અંથ ઉત્તમ સાધન છે.

દૂકા ઉપોદ્ગાતમાં ખરું સુખ, મહાત્માઓનો બોધ અને ખાસ કરીને મહાવીરનો માનવા યોગ્ય બોધ તથા મોક્ષને અર્થે એ સર્વનો ઉપદેશ છે એમ જણાવી, મોક્ષમાળામાં ‘ચાર ભાવના’ વિષે લખેલો પાઠ મૂક્યો છે. પછી બન્ને અથોનું પ્રયોજન દૂકામાં મહુ સુંદર રીતે દર્શાવ્યું છે.

“ઉત્તમ તત્ત્વજ્ઞાન અને પરમ સુશીલનો ઉપદેશ કરનારા મુરુષો કંઈ ઓછા થયા નથી; તેમ આ ગ્રંથ કંઈ તેથી ઉત્તમ વા સમાનતા રૂપ નથી; પણ વિનયરૂપે તે ઉપદેશકોના ધુરધર પ્રવચનો આગળ દર્શાવે છે. આ પણ પ્રમાણભૂત છે કે પ્રધાન પુરુષની સમીપ અનુચરનું અવરથ છે; તેમ તેના ધુરધર અંથનું ઉપદેશમીજ રેખાવા, અનંકરણ કામલ કરવા આવા અંથનું પ્રયોજન છે.”

“તત્ત્વજ્ઞાન તેમ જ સુશીલતા, પ્રાપ્તિ માટે અને પરિણામે અનંત સુખ પ્રાપ્તિ કરવા માટે જે જે સાધ્ય-સાધનો અમલુ ભગવંત સાતપુત્રે

પ્રકાશ્યા છે, તેનો સ્વરૂપતાથી ક્ષિપિત તત્ત્વસંગ્રહ કરી, તેમાં મહાયુ-
રોનાનાં નાનાં ચરિત્રો એકત્ર કરી આ ભાવનાઓ તથા ગોક્ષમાળાને
વિશૂષિત કરી છે, તે વિદગ્ધમુખમંડન બાવતુ. "

પ્રથમ અનિત્ય ભાવનામાં 'ભિખારીનો ખેડ' નામનો ગોક્ષ-
માળાનો પાઠ મૂકી છેવટે પ્રમાણુશિક્ષા આપી સ્વપ્ન અને સંસાર બંને
શોકમય અને ચપળ સાગીન કરી શુદ્ધિમાન પુરુષો આત્મક્રિય શોધે છે
એમ ઉપદેશ્યું છે.

બીજી અક્ષરણ ભાવનાના દૃષ્ટાંતમાં પણ ગોક્ષમાળામાંની અનાથી
સુનિ અને શ્રેણિક રાજની કથા આપી "સંસારમાં છવાઈ રહેલી
અનંત અક્ષરણુતાનો ત્યાગ કરી સત્ય શરણરૂપ ઉત્તમ તત્ત્વજ્ઞાન અને
પરમ સુશીલને સેવો, અંતે તે જ સુક્તિના દારણરૂપ છે." એમ
દર્શાવ્યું છે.

ત્રીજી એકત્વ ભાવના વર્ણવી છે. તેમાં નમિ રાજર્ષિ અને વિપ્રના
વેગે આવેલા શકેન્દ્રનો સંવાદ આપ્યો છે. ઈન્દ્રે અનેક રીતે પરીક્ષા
કરી જોઈ પણ નમિ રાજર્ષિનો વૈરાગ્ય અને સુદૃઢતા જોઈ આનંદ
પામ્યો તથા સ્તુતિ કરવા લાગ્યો : "હે મહાયશસ્ત્રી, મોટું આશ્ચર્ય છે
કે તે કોઈને જાણે. અહો ! તે અહંકારનો પરાજય કર્યો. આશ્ચર્ય ! તે
માયાને ટાળી. આશ્ચર્ય ! તે લોકને વશ કરીધો. આશ્ચર્ય ! તારું સરળપણું
આશ્ચર્ય તારું નિર્મમત્વપણું. આશ્ચર્ય ! તારી પ્રધાન ક્ષમા. આશ્ચર્ય !
તારી નિર્લોભતા. "

પ્રમાણુશિક્ષામાં શુદ્ધ અને અખંડ વૈરાગ્યના વેગવાળા નમિ-
રાજનાં વચનોનો સાર લખ્યો છે : 'હે વિપ્ર ! તું જે જે વસ્તુઓ
મારી છે એમ કહેવરાવે છે તે તે વસ્તુઓ મારી નથી. હું એક જ
છું એકલો જનાર છું અને માત્ર પ્રશંસનીય એકત્વને જ ચાહું છું.
તે એકત્વ શાથી પામ્યા તે દર્શાવતું નમિરાજનું ચરિત્ર દૃષ્ટાંતમાં પ્રમાણુ

શિક્ષામાં આપ્યું છે; તે અનાથિ. મુનિનો ચરિત્રને- મળતું વૈરાગ્યપ્રેરક અને ચેતોવનાર છે. તેનો સાર એક જ કડીમાં છેવટે આપ્યો છે :

“ રાણી સર્વ મળી સુચંદન ધસી, ને ચર્યાવામાં- હતી,
ખૂણ્યો ત્યાં કંકળાટ કંકણલો, શ્રોતી નમી ભૂપતિ;
સંવાદ પણ ઈશી દહ રહ્યો, એકત્વ સાચું કયું,
એવા એ મિથિલેશનું ચરિત આ સંપૂર્ણ અત્રે થયું. ”

શ્રી દત્તાત્રયે કરેલા ચોવીસ ગુરુમાં જે, કન્યાએ કંકણનો ખડ-
ખડાટ દૂર કરવા એક સિવાય બાકીનાં બધાં દૂર કર્યાં હતાં તે
કથાની રમૂતિ આપે તેવી તથા તત્ત્વજ્ઞાની રાજર્ષિ જનક વિદેહીની
મિથિલા નગરી દેવની માયાથી બળતી દેખાઈ છતાં, મારું કંઈ
બળતું નથી એમ માની નિશ્ચિન રહ્યા અને ઋષિઓ માળા, પોથી
કે પથારી લેવા દોડ્યા હતા તે દૃષ્ટાંતને મળતી ‘ઉત્તરાખ્યયન’ નામના
જૈનશાસ્ત્રમાંથી લીધેલી અને સંસ્કારેલી સુંદર નમિ રાજર્ષિની
આ કથા છે.

ચોથી અન્યત્ર ભાવના વર્ણવી તેના દૃષ્ટાંતમાં ભરત ચક્રવર્તીના
વૈભવ દર્શાવી, સર્વાંગે શોભિતા શણગાર છતાં દાયની એક આંગ-
ળામાંથી વીંટી નીકળી પડી તેથી આંગળા અડવી જણાઈ ભરતેશ્વ-
રને તે વૈનામ્પતી ઉત્પત્તિનું નિમિત્ત બન્યું અને જેવી વિચારણાથી
‘દેવજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ યદ્ય તેનું આગેહ્ય ચિત્ર આપ્યું છે :

“ અહોહો ! જેવી વિચિત્રતા છે કે ભૂમિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી
વસ્તુને દીપીને કુશળનાથી ધડવાથી મુદ્રિકા બની; એ મુદ્રિકા વડે
મારી આંગળા સુંદર દેખાઈ; એ આંગળામાંથી મુદ્રિકા નીકળી પડતાં
એથી વિપરીત દેખાવ દીધો; વિપરીત દેખાવથી અશોભ્યતા અને
અડવાપણું ખેદરૂપ થયું અશોભ્ય દેખાવાનું કારણ માત્ર વીંટી નહીં
એ જ કયું કે ? જે વીંટી હતા તે એવી અશોભા હતા ન જેત એ

સુદ્રિકા વડે મારી આ આંગળી શોભા પામી; એ આંગળી વડે આ હાથ શોભે છે; અને એ હાથ વડે આ શરીર શોભા પામે છે. ત્યારે એમાં હું શોભા કેની ગણું? અતિ વિસ્મયતા? મારી આ મનાતી મનોહર કાંતિને વિશેષ દીપ્ત કરનાર મણિ-મણિક્યાદિના અલંકારો અને રંગબેરંગી વસ્ત્રો ઠર્યાં. એ કાંતિ મારી ત્વચાની શોભા કરી; એ ત્વચા શરીરની શુભતા ઢાંકી સુંદર દેખાડે છે; અહોહો! આ મહા વિપરીતતા છે! જે શરીરને હું મારું માનું છું તે શરીર માત્ર ત્વચા વડે, અને તે ત્વચા કાંતિ વડે, અને તે કાંતિ વસ્ત્રાલંકાર વડે શોભે છે. ત્યારે શું મારા શરીરની તો કંઈ શોભા નહીં જ કે? રુધિર, માંસ અને હાડનો જ કેવળ એ માળો કે? અને એ માળો તે હું કેવળ મારો માનું છું. કેવી ભૂલ! કેવી ભ્રમણા! અને કેવી વિચિત્રતા છે! કેવળ હું પરપુદ્ગલની શોભાથી શોભું છું. કોઈથી રમણિકતા ધરાવતું શરીર તે મારે મારું કેમ માનવું? અને કદાપિ એમ માનીને હું એમાં મમત્વ ભાવ રાખું તે પણ કેવળ દુઃખપ્રદ અને વૃથા છે. આ મારા આત્માનો એ શરીરથી એક કાળે વિયોગ છે! આત્મા જ્યારે ખીજ દેહને ધારણ કરવા પરવરશે ત્યારે આ દેહ અહીં રહેવામાં કંઈ શંકા નથી. એ કાયા મારી ન થઈ અને નહીં થાય ત્યારે હું એને મારી માનું છું કે માનું એ કેવળ મૂર્ખતા છે. જોના એક કાળે વિયોગ થવાનો છે, અને જે કેવળ અન્યત્વભાવ ધરાવે છે તેમાં મમત્વપણું શું રાખવું? એ જ્યારે મારી થતી નથી, ત્યારે મારે એના થવું શું ઉચિત છે? નહીં, નહીં, એ જ્યારે મારી નહીં, ત્યારે હું એનો નહીં; એમ વિચારું, દબ કરું, અને પ્રવર્તન કરું, એમ વિવેક બુદ્ધિનું તાત્પર્ય છે. આ આખી સૃષ્ટિ અનંત પદાર્થોથી ભરેલી છે; તે સંધના પદાર્થ કરતાં જોના જેટલી કોઈ પણ વસ્તુ પર મારી પ્રિયતા નથી, તે વસ્તુ તે મારી ન થઈ, તો પછી ખીજ કંઈ વસ્તુ મારી હોય? અહો! હું અહુ ભૂલી ગયો. મિથ્યા મોહમાં લથડી પડ્યો. તે નવ જ્યોતનાઓ, તે માનેલા કુળ-

દીપક પુત્રો, તે અઘળક લક્ષ્મી, તે છ ખાંડનું મહાન રાજ્ય — એ મારાં નથી. એમાંનું લેશમાત્ર મારું નથી એમાં મારો કિંચિત્ ભાગ નથી, જે કાયાથી હું એ સમજી વસ્તુઓનો ઉપભોગ લઉં છું, તે મોખ્ય વસ્તુ ત્યારે મારી ત થઈ, ત્યારે બીજી મારી, માની ખેડેલ વસ્તુ, સ્નેહી, કુટુંબી કલ્યાદિ મારાં શું ચતાર હતાં? નહીં, કંઈ જ નહીં, એ મમત્વ ભાવ મારે ભેદતો નથી. એ પુત્ર, એ મિત્ર, એ કલન, એ વૈભવ અને એ લક્ષ્મીને મારે મારાં માનવાં જ નથી ! હું એનો નહીં, ને એ મારાં નહીં ! પુણ્યાદિ સાધીને મેં જે જે વસ્તુ પ્રાપ્ત કરી તે તે વસ્તુ મારી ત થઈ એ જેવું સંસારમાં કયું બેદમય છે ? મારાં ઉત્તમ પુણ્યત્વનું પરિણામ આ જ કે ? ઉત્તરે એ સમજાના વિયોગ જ કે ? પુણ્યત્વનું એ ક્ષણ પામીને એની વૃદ્ધિને માટે જે જે પ્રાપ્ત કર્યા તે તે મારા આત્માએ ભોગવવાં જ કે ? તે પણ એકલાએ જ કે ? એમાં કોઈ સહિયારી નહીં જ કે ? તહીં, નહીં એ અન્યત્વ ભાવવાળાં માટે થઈને હું મમત્વ ભાવ દર્શાવી આત્માનો અનહિતેથી થઈ એને ગૈદ નરકનો ભોક્તા ઠરું એ જેવું કયું અત્તાન છે ? એવી કઈ બ્રમણા છે ? એવો કયો અવિવેક છે ? એ સંક શલાકા મુરખમાંનો હું, એક ગણાયો, ત્યાં આવાં કૃત્ત દાણા શકું નહીં, અને પ્રાપ્ત કરેલી પ્રજાતાને ખોઈ એમું, એ કેવળ અયુક્ત છે. એ પુત્રોનો, એ પ્રમદાઓનો, એ રાજવૈભવનો અને એ વાહનાદિ સુખનો મારે કશો અનુગમ નથી ! મમત્વ નથી !

વૈરાગ્યનું 'રાજરાજેશ્વર ભરતના અંતઃકરણમાં આવું ચિત્ર પણું કે તિમિરપટ ટળી ગયું. શુકલધ્યાન પ્રાપ્ત થયું. અરેભ કર્મ બળાને ભરમીમૂત થયાં' મહા દિવ્ય અને સદસ્ય કિરણથી પણ અનુપમ કોતિમાન કેવળજ્ઞાન પ્રગટ થયું.

પાંચમી અશુચિ ભાવનામાં સનતકુમાર ચક્રવર્તીનું દર્શાત મોક્ષ-માળામાં આપ્યું છે, તે છે. પ્રમાણ સિદ્ધામાં કાયા અશુચિનો બંડાર

છે એમ જણાવ્યું છે, છતાં મનુષ્યદેહને સર્વ દેહોત્તમ કહેવા યોગ્ય છે. તે શાને લીધે ? કે એનાથી સિદ્ધગતિની સિદ્ધિ છે. “મેધાવી પુરુષો નિરંતર એ માનવત્વનો આમ જ મર્મ પ્રકાશે છે. વિવેક-શુદ્ધિના ઉદય વડે મુક્તિના રાજમાર્ગમાં પ્રવેશ કરાય છે. અને એ માર્ગમાં પ્રવેશ એ જ માનવદેહની ઉત્તમતા છે. તો પણ સ્મૃતિમાન થવું યથોચિત છે કે તે દેહ દેવળ અશુચિમય તે અશુચિમય જ છે. એના સ્વભાવમાં અન્યત્વ નથી.”

છટ્ટી સંસારભાવના વર્ણવી છે. તેમાં સંસારનું સ્વરૂપ જાણી તેમાંથી મુક્ત થયેલા બ્રહ્મશ્રી નામના રાજકુમાર જે મૃગાપુત્ર નામે પ્રસિદ્ધ છે તેમનું ચરિત્ર આપ્યું છે. “એ સુવરાજ ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહ્યા છતાં સંયતિના ગુણને પામ્યા હતા; એથી કરીને દમીશ્વર એટલે યતિમાં અગ્રેસર ગણાવા યોગ્ય હતા.” ‘ઉત્તરાધ્યયન શાસ્ત્ર’ ને આધારે આ ચરિત્ર સંસારનું સ્વરૂપ અને તેથી મુક્ત થવાનો માર્ગ દર્શાવી જાડો વિચાર કરવા પ્રેરે તેવી રીતે વિસ્તારથી લખાયું છે. મહેલમાં રહીને નગરના ચોકમાં “મહા તપ, મહા નિયમ, મહા સંયમ, મહા શીલ અને મહા ગુણના ધામરૂપ એક શાંત તપસ્વીને મૃગાપુત્રે જોયા. તે મુનિને નીરખી નીરખીને જવા લાગ્યા. પછી તે એમ બોલ્યા : હું જાણું છું કે આવું રૂપ મેં ક્યાંક દીધું છે.” અને એમ બોલતાં બોલતાં તે કુમાર શોભનિક પરિણામને પામ્યા. મોહપટ ટળ્યું; ને ઉપશમતા પામ્યા. જાતિસ્મૃતિજ્ઞાન પ્રકાશિત થયું. પૂર્વિત જાતિની સ્મૃતિ ઉપજવાથી તે મૃગાપુત્ર, મહારિક્ષિના સોક્તા, પૂર્વના ચારિત્રના સ્મરણને પામ્યા. શીઘ્રમેવ તે વિષયને વિષે અણુરાગ્યતા થયા; સંયમને વિષે રાગ્યતા થયા. માતાપિતાની સમીપે આવીને તે બોલ્યા કે પૂર્વ લવને વિષે મેં પાંચ મહાવ્રતને સાંભળ્યાં હતાં. નરકને વિષે જે અનંત દુઃખ છે તે પણ મેં સાંભળ્યાં હતાં. એ અનંત દુઃખથી ખેદ પામીને હું તેનાથી નિવર્તવાનો અભિલાષી થયો છું. સંસાર રૂપી

સમુદ્રથી પાર પામવા માટે હે ગુરુજનો, મને તે પાંચ મહાવન ધારણ કરવાની અનુતા દો."

"કુમારનાં નિવૃત્તિથી ભરેલાં વયનો સાંભળીને -માતાપિતાએ ભોગ ભોગવવાનું આમંત્રણ કર્યું. આમંત્રણ વચનથી ખેદ પામીને મૃગાપુત્ર એમ કહે છે કે અહો ! માત, અને અહો ! તાત, જે ભોગોનું તમે મને આમંત્રણ કરો છો તે ભોગ મેં ભોગવ્યા. તે ભોગ વિષફળ-કિંપાક વૃક્ષના ફળની હિપમાયી યુક્ત છે. ભોગવ્યા પછી કડવા વિપાકને આપે છે. સદૈવ દુઃખોત્પત્તિનાં કાગણુ છે આ શરીર છે તે અનિત્ય અને કેવલ અશુચિમય છે. અશુચિથી ઉત્પન્ન થયું છે. જીવનો એ અશાશ્વત વાસ છે, અનંત દુઃખનો હેતુ છે. રોગ, જરા અને કલેશાદિકનું એ શરીર ભાજન છે. એ શરીરને વિષે હું કેમ ગતિ કરું ? બાલપણે એ શરીર હાડકું છે કે વૃદ્ધપણે એવો જેનો નિયમ નથી. એ શરીર - પાણીના ફીણના છુદ્ધુદા જેવું છે. એવા શરીરને વિષે રતેહ કેમ થોમ્ય હોય ? મનુષ્યત્વમાં એ શરીર પામીને કાઠ, જ્વર વગેરે વ્યાધિને તેમજ જરા, મરણને વિષે મહાકું રહ્યું છે. તેમાં હું કેમ પ્રેમ બાધું ?"

"જન્મનું દુઃખ, જરાનું દુઃખ, રોગનું દુઃખ, મરણનું દુઃખ, એવાં કેવલ દુઃખના હેતુ સંસારને વિષે છે. ભૂમિ-ક્ષેત્ર, આવાસ, કંચન, કુંકુમ, પુન, પ્રમદા બંધવ એ સકલને હાડીને માત્ર કલેશ પામીને આ શરીરથી અવશ્યમેવ જવું છે. જેમ કિંપાક વૃક્ષના ફળનું પરિણામ સુખદાયક નથી, એમ ભોગનું પરિણામ પણ સુખદાયક નથી. જેમ કોઈ પુરુષ મહાપ્રવાસને વિષે અન્નજલ અંગીકાર ન કરે એટલે કે ન લે અને ક્ષુધા-તૃષ્ણાએ કરીને દુઃખી થાય તેમ ધર્મના અનાચરણથી પરભવને વિષે જતાં તે પુરુષ દુઃખી થાય; જન્મ, જરાદિકની પીડા પામે. મહાપ્રવાસમાં પરવરતા જે પુરુષ અન્નજલાદિક લે તે પુરુષ ક્ષુધાતૃષ્ણાથી રહિત થઈ સુખને પામે; અસ્પ

કર્મરહિત હોય; અશાતા વેદનીય રહિત હોય. હે ! ગુરુજનો, જેમ કેમ ગૃહસ્થનું ઘર પ્રબલિત થાય છે, ત્યારે ઘરનો ધણી અમૂલ્ય વસ્ત્રાદિકને લઈ જઈ, જીર્ણ વસ્ત્રાદિકને છાંડી - રહેવા દે છે, તેમ લોક જળતા દૃષ્ટીને જીર્ણ વસ્ત્રરૂપ જરા - મરણને છાંડીને અમૂલ્ય આત્માને તે જળતાથી (તમે આજ્ઞા આપો એટલે હું) તારીશ."

મૃગાપુત્રના વચન સાંભળીને શોકાર્ત યજ્ઞેલાં એનાં માતાપિતા બોલ્યાં : "હે ! પુત્ર, આ તું શું કહે છે ? ચારિત્ર પાળતાં બહુ દુર્મન છે. ક્ષમાદિક ગુણને યતિએ ધરવા પડે છે, રાખવા પડે છે, યત્નથી સાચવવા પડે છે. સંયતિએ મિત્રમાં અને શત્રુમાં સમભાવ રાખવો પડે છે. સંયતિને પોતાના આત્મા ઉપર અને પર આત્મા ઉપર સમશુદ્ધિ રાખવી પડે છે. અથવા સર્વ જગત ઉપર સરખો ભાવ રાખવો પડે છે. એવું એ પ્રાણાતિપાત વિરતિ પ્રથમ વ્રત યાવત જીવતાં સુધી, પ્રાણતાં દુર્જન તે પાળવું પડે છે." એમ પાંચે મહાવ્રત, રાત્રિભોજન ત્યાગ, ક્ષુધા આદિ બાવીશ પરિપક્વ સહન કરવાં કેટલાં કઠણ છે તે દરેકના સ્વરૂપ સહિત મુશ્કેલીઓ દર્શાવી યૌવન વયને વિષે સંયમ તેને માટે દુષ્કર છે એમ માતાપિતા સાગિત કરે છે અને વૃદ્ધપણામાં ધર્મ આચરવા તેને બલામણુ કરે છે.

તેના ઉત્તરમાં તે જ્ઞાનવીર મૃગાપુત્ર કહે છે : "વિષયની વૃત્તિ ન હોય તેને સંયમ પાળવો કંઈએ દુષ્કર નથી. આ આત્માએ શારીરિક અને માનસિક વેદના અશાતારૂપે અનંતવાર સહી છે, ભોગવી છે મહાદુઃખથી ભરેલી બયને ઉપગ્નવનારી અતિ રૌદ્ર વેદના આ આત્માએ ભોગવી છે. જન્મ, જરા, મરણ એ બયનાં ધામ છે. ચતુર્ગતિરૂપ સંસાર-અટવીમાં ભમતા અતિ રૌદ્ર દુઃખો મેં ભોગવ્યાં છે."

એમ વિસ્તારથી પૂર્વે ભવે નરકમાં ભોગવેલાં દુઃખો ત્રાસ ઉપગ્નવે તેવી રીતે મૃગાપુત્રે કહી બતાવ્યાં ત્યારે તેનાં જનક - જનેતા એમ બોલ્યાં : "હે ! પુત્ર, જે તારી ઈચ્છા દીક્ષા લેવાની છે તે

દીક્ષા ગ્રહણ કર; પણ ચારિત્રમાં રોગોત્પત્તિ વેળા વૈદક કોણ કરશે ? દુઃખનિવૃત્તિ કોણ કરશે ? એ વિના બહુ દોષલુ છે.”

મૃગાપુત્રે કહ્યું : “એ ખરું, પણ તમે વિચારો કે અટવીમાં મૃગ તેમજ પંખી એકલું હોય છે; તેને રોગ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે તેનું વૈદું કોણ કરે છે ? જેમ મૃગ વનમાં વિહાર કરે છે, તેમ હું ચારિત્રવનમાં વિહાર કરીશ, અને સપ્તદશ ભેદે સંયમનો અનુરાગી થઈશ દ્વાદશ પ્રકૃતિ તપ આચરીશ; તેમજ મૃગચર્યાથી વિચરીશ. મૃગને વનમાં રોગનો ઉપદ્રવ થાય છે. ત્યારે તેનું વૈદું કોણ કરે છે ? જેમ તે મૃગ ઉપદ્રવ મુક્ત થયા પછી ગહનવને ન્યાં સરોવર હોય છે ત્યાં જાય છે, તૃણપાણી આદિનું સેવન કરીને પાછું જેમ તે મૃગ વિચરે છે તેમ હું વિચરીશ, એમ હું મૃગની પેઠે સંયમવંત હોઈશ. અનેક રથોએ વિચરતો યતિ મૃગની પેઠે અપ્રતિબદ્ધ રહે, મૃગની પેઠે વિચરીને, મૃગચર્યા સેવીને, સાવધ ટાળીને યતિ વિચરે જેમ મૃગ તૃણ જલાદિકની ગોચરી કરે તેમ યતિ ગોચરી કરીને સંયમ ભાર નિર્વાહ કરે દુરાહાર માટે ગૃહસ્થને હીલે નહીં, નિંદા કરે નહીં, એવો સંયમ હું આચરીશ.”

પછી માતાપિતાની આજ્ઞા લઈ પોતે કહી જતાંબું હતું તેથી પણ અત્યંત વિશુદ્ધ ચારિત્ર પાળી તે મોક્ષે ગયા; પ્રમાણ શિક્ષામાં ઉદ્દેશ દર્શાવતાં કહે છે : “આત્મ-ચારિત્રનું દુઃખ દુઃખ નહીં પણ પરમ સુખ છે, અને પરિણામે અનંત સુખ-તરંગ પ્રાપ્તિનું કારણ છે : તેમજ ભોગ વિલાસાદિકનું સુખ તે ક્ષણિક અને બહિર્દેશ્ય સુખ તે કેવલ દુઃખ જ છે પરિણામે અનંત દુઃખનું કારણ છે, એમ સપ્રમાણ મિદ્ધ કરવા મહાસાની મૃગાપુત્રનો વૈગય અહીં દર્શાવ્યો છે. સંસાર પરિમળણ નિવૃત્તિ અને સાવધ ઉપકરણ નિવૃત્તિનો પવિત્ર વિચાર તત્વજ્ઞાનીઓ નિરંતર કરે છે,”

સાનમી બાવનામાં સત્તાવન આશ્રવદાર એટલે પાપને પ્રવેશ

કરવાનાં પ્રનાલ વર્ણવેલાં છે. કુંડરિક મુનિએ હજાર વર્ષ ચારિત્ર પાળી પરિણામ બગડી જતાં પોતાના ભાઈએ રાજ્ય પાછું આપ્યું તે ગ્રહણ કર્યું, સર્વ તેને પતિન માની ધિક્કારતા હતા. તેનું વેર લેવાના વિચારમાં તે મરણ પામી સાતમી નરકે ગયો.

આઠમી સંવર ભાવનામાં પાપ-પ્રનાલરૂપ આશ્રવદ્વારને રોકવા વિષે જણાવી કુંડરિકના ભાઈ પુંડરિકે ભાઈનો મુનિવેશ ગ્રહણ કરી એવો નિશ્ચય કર્યો કે મારે મહર્ષિ ગુરુ કને જવું અને ત્યાર પછી જ અન્નજલ ગ્રહણ કરવાં. અણુવાણે ચરણે પરવરનાં પગમાં કાંકરા કાંટા વાગવાથી લોહીની ધારાઓ ચાલી તોપણ તે ઉત્તમ ધ્યાને સમતા ભાવે રહ્યો એથી એ મહાનુભાવ મરીને સર્વાર્થસિદ્ધિ વિમાનમાં દેવરૂપે ઉપજ્યો.

એ જ ભાવનાનું બીજું શ્રી વજ્ર સ્વામીનું દષ્ટાંત આપ્યું છે. તેમાં તે કંચન-કામિનીથી ચળ્યા નહીં; તે જોઈને તેમને ચળાવવા પ્રયત્ન કરનાર યુવતી રૂઝિણીએ ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યું; મન, વચન કયાને અનેક પ્રકારે દમન કરી આત્માર્થ સાધ્યો.

નવમી નિર્જરા ભાવનામાં ચાર પ્રકારનાં તપનું વર્ણન કરી દૃઢપ્રહારી-સાતે વ્યસન સેવનાર બ્રાહ્મણપુત્રનાં પાપ જણાવી તેનો પશ્ચાત્તાપ થતાં ઉત્તમ ભાવનાએ પંચમુષ્ટ કેશલુંચન કરી, સાધુપણું ગ્રહણ કરી, લોકોના સંતાપ સમભાવથી સહન કરવાનો નિશ્ચય કરી, કેવી રીતે સર્વ દુઃખ ખમીને ક્ષમાધર બન્યા, તેનું દ્રઢકર્મ વર્ણન કર્યું છે.

દશમી લોકસ્વરૂપ ભાવનામાં લોકનો પુરુષ-આકાર વર્ણવી, ભુવનપતિ, વ્યંતર અને સાત નરકનો અધોલોક; મધ્ય લોકમાં અઢી દ્વીપ વગેરે અને ઊર્ધ્વ લોકમાં ચાર દેવલોક, નવ ઐવેયક, પાંચ અનુત્તર વિમાન અને તે ઉપર સિદ્ધ શિલા છે એમ લોકલોક

પ્રકાશક સર્વજ્ઞ, સર્વદર્શી અને નિરુપમ, કૈવલ્યાનીઓએ બાપ્તું છે એમ સંક્ષિપ્ત વર્ણન કર્યું છે. . .

સોળ સત્તર વર્ષની વયમાં શ્રીમદ્ને પર્તતા અદ્ભુત વૈરાગ્ય અને વિચાળ વાંચનના ફળરૂપ ‘મોક્ષમાળા’ અને ‘ભાવના બોધ’ અથવા લખાયા છે, તે દર્શાવવા તેમ જ સુચ વાંચનારને તેની પ્રસાદી ચખાડવાના ઉદ્દેશથી વિસ્તારપૂર્વક લખાણ કર્યું છે. આથી જોને રુચિ ઉત્પન્ન થશે અને મૂળ ગ્રંથોના વાંચન, મનન તથા ધીરજથી પાત્રન થાય, સ્વીકાર થાય તેવા હિતકારી પુરુષાર્થમાં પ્રવર્તશે તેને તો અદ્ભુત વૈરાગ્ય, ઉત્તમ શ્રદ્ધા અને તે મહાપુરુષ પ્રત્યે પ્રેમ આદિ આત્માને ઉન્નતવળ કરનાર ગુણો અવશ્ય પ્રાપ્ત થશે,

૮

અવધાન

શ્રી વવાણિયા ગામ નાનું હોવાથી એમનું મન પ્રવાસ તરફ રહ્યા કરતું. સં. ૧૯૪૦ના અરસામાં તેમણે મોરખીમાં પ્રવેશ કર્યો હતો.

મોરખીમાં શાસ્ત્રી શંકરલાલ માહેશ્વર બદ્ધ અષ્ટાવધાનના પ્રયોગો જાહેરમાં કરી બતાવતા; એટલે આઠ બાજતો તરફ એકી વખતે લક્ષ રાખી બૂમ વગર આઠ ક્રિયાઓ કરી બતાવતી. એ જ અરસામાં મુંબઈમાં ગદુલાલજી મહારાજ અષ્ટાવધાન કરતા. આ વખતે જાણુવા પ્રમાણે હિંદુસ્થાનમાં એ જ પુરો એમતકારી રમરમ્ય શક્તિવાળા ગણાતા હતા.

શ્રીમદ્ મોરખીમાં પધાર્યા તે અરસામાં તત્ત્વશોધક જૈનના પવિત્ર ઉપાશ્રયમાં શાસ્ત્રી શંકરલાલના અષ્ટાવધાન થયાં; તે વખતે

વણિકભૂષણ કવિ તરીકે પ્રખ્યાતિ પામતા શ્રીમદ્દને પણ અષ્ટાવધા-
નોતું નિરીક્ષણ કરવા આમંત્રણ હતું. શ્રીમદ્દની સ્મરણશક્તિ તો
અદ્ભુત હતી; તેમણે અવધાન જ્યાં કે તે શીખી લીધાં. ખીજે
દિવસે વસંત નામે બગીચામાં પ્રથમ ખાનગીમાં મિત્રમંડળ સમક્ષ
નવા નવા વિષયો લઈ અવધાન કરી બતાવ્યાં. ખીજે દિવસે જાહેરમાં
બે હજાર પ્રેક્ષકો સમક્ષ પવિત્ર ઉપાશ્રયમાં જ બાર અવધાન કરી
બતાવ્યાં. સામાન્ય વિદ્વાન તરીકે લોકોમાં એ જાણીતા હતા, પણ
હવે તો આ ચમત્કારી સ્મરણશક્તિથી લોકોમાં બહુ પ્રશંસા
પામવા લાગ્યા.

મુંબઈના શેઠ લક્ષ્મીદાસ ખીમજીભાઈ મોરખીમાં આવેલા તે
વખતે હાઈસ્કૂલમાં મોટી સલાહ ભરીને બાર અવધાન તેમણે કરી
બતાવ્યાં હતાં. તે વખતે શેઠ લક્ષ્મીદાસ ખીમજીભાઈએ કહ્યું કે આ
વખતે હિંદ ખાતે તો આ એક જ પુરુષ આટલી શક્તિવાળા છે. તે
વખતે શ્રીમદ્દને રૂડું ઇનામ પણ મળ્યું હતું.

ખાનગી પ્રસંગે શ્રીમદ્દને જામનગર જવાતું થયું હતું. ત્યાં
તેઓએ ત્યાંના વિદ્વાનો આગળ બે સલાહોમાં બાર અને સોળ એમ
બે વિધિથી અવધાનો કર્યાં હતાં. બધા પ્રેક્ષકો પ્રસન્ન થયા હતા.
અહીં તેમને ‘હિંદના હીરા’ તરીકે ઉપનામ મળ્યું હતું. જામનગ-
રમાં બે વિદ્વાનો આઠદશ વર્ષથી અવધાનો કરવા માટે મહેનત
કરતા હતા; પરંતુ નિષ્ફળતા પ્રાપ્ત થતી હતી. તેથી ત્યાંના વિદ્વાનોને
સોળ અવધાનો કરનાર પ્રત્યે બહુમાનપણું અને આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન
થયાં હતાં.

વઢવાણના પ્રદર્શનમાં એમણે કર્નલ એચ. એલનટ સાહેબ અને
ખીજા રાજ્ય રજવાડા તથા મંત્રીમંડળ વગેરે મળી આશરે બે હજાર
દૃષ્ટાઓની સમક્ષ સોળ અવધાનો કરી બતાવ્યાં હતાં; તે જોઈ આખી

જંગી સજા આનંદ આનંદમય થઈ ગઈ હતી. સઘળા સમાજનોનાક મુખમાંથી શ્રીમદ્ની અજબ શક્તિની અનેક પ્રકારે પ્રશંસા પ્રગટતી હતી. ઉપરાઉપરી પ્રશંસાના ભાષણો થતાં જતાં હતાં. ‘ગુજરાતી,’ ‘મુંબઈ સમાચાર,’ ‘લોકમિત્ર,’ અને ‘ન્યાયદર્શક,’ પત્રોમાં પણ શ્રીમદ્નાં યશોગાન થવા લાગ્યાં.

ખોટાદમાં એમણે એમના એક લક્ષાધિપતિ મિત્ર શેઠ હરિભાઈ શિવલાલની સમક્ષ બાવન અવધાન કર્યાં હતાં. વચ્ચે કંઈ પણ પરિશ્રમથી પતિય પાખ્યા વિના પગભારાં સોળ મૂકીને બાવન અવધાન કર્યાં એ ઉપરથી શ્રીમદ્ના પરાક્રમ, હિમ્મત, શક્તિ અને શુદ્ધિબળના અમલકારનું કંઈક જાન થશે.

બાવન કામ :- ચોપાટે રમતા જવું, શેતરંજે રમતા જવું, દોકોગ ગણતા જવું, માળાના મણકા ગણતા જવું, સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર અને ભાગાકાર આપેલા ગણતા જવું, ગંછકે રમતા જવું, સોળ ભાષાઓના શબ્દો યાદ રાખતા જવું, એ કાદામાં આગ્રઅવળા અક્ષરથી કવિતાઓ માગેલા વિષયની દરાવતા જવું, આઠ બિન્નબિન્ન માગેલી સમસ્યાઓ પૂર્ણ કરતા જવું, સોળ જુદાજુદા માગેલાં વૃત્તોમાં માગેલા વિષયો તૈયાર દરાવતા જવું, એમ બાવન કામની શરૂઆત એક વખતે કરવી. એક કામનો કંઈક ભાગ કરી બીજા કામનો કંઈક ભાગ કરવો. પછી ત્રીજા કામનો કંઈક કરવો, પછી ચોથા કામનો કંઈક ભાગ કરવો. પછી પાંચમાનો એમ બાવને કામનો થોડો થોડો ભાગ કરવો. ત્યારપછી વળી પહેલા કામ તરફ આવવું અને તેનો થોડો ભાગ કરવો. બીજાનો કરવો, ત્રીજાનો કરવો એમ સઘળાં કામ પૂર્ણ થતાં સુધી ક્યેં જવું. એક રથને ઊંચે આસને બેસીને એ બધાં કામમાં મન અને દૃષ્ટિ પ્રેરિત કરવી, લખવું નહિ કે બીજીવાર પૂછવું નહિ અને સઘળું સમગ્લુમાં રાખી એ બાવને કામ પૂર્ણ કરવાં, કંઈક સમગ્રથ તેની સમજુતી નીચે આપી છે.

(૧)—ચોપાટે રમતા જવું—ત્રણ જણ ચોપાટે ખીજ રમતા હતા તેમની સાથે ચોપાટે રમતાં જતાં અને વચ્ચે ખીજ એકાવન કામ કરતાં જતાં છેવટે લીલી, પીળી, લાલ અને કાળી એ ચાર રંગની સોગડીઓ ધ્યાનમાં રાખીને કંડી આપી હતી, ચોપાટ વચ્ચેથી ઉપાડી લેવામાં આવી હતી. પરંતુ જેના અંતઃકરણમાં ખીજ ચોપાટ ગોઠવાયેલી હતી તેને એ ચોપાટની પછી શી જરૂર હતી ?

(૨)—ગંઢડે રમતા જવું—ચોપાટનો પાસો નાખ્યા પછી ખીજ ત્રણ જણની સાથે શ્રીમદ્ ગંઢડે રમતા જતા હતા. અને છેવટે પોતાનાં તેરે પતાં કહી આપ્યાં હતાં, એ પતાં માત્ર એકજવાર જેવા આપી લઈ લેવામાં આવ્યાં હતાં.

(૩)—શેતરંજે રમતા જવું—તે જ વખતે શેતરંજ રમવા ખીજ એક જણની સાથે ચિત્ત પરોવ્યું હતું. અવધાનની સમાપ્તિએ વચ્ચેથી ઉપાડી લીધેલ શેતરંજના પાળા, ભાંટ, અથ, હાથી, વજર, ખાદશાહ નંબરવાર કહી આપ્યાં હતાં.

(૪)—ટકોરા ગણવા—એ વખતે એક જણ બહાર ઊભો રહીને ઝાલરના ટકોરા વગાડતો હતો, તે યાદ રાખીને સઘળા છેવટે કંડી દીધા હતા.

(૫)—પડતી ચણોડી ગણવી—શ્રીમદ્ના વાંસા ઉપર વચ્ચે વચ્ચે તે કામની સાથે ચણોડીઓ નાખવામાં આવતી હતી, તે કેટલી થઈ તે અવધાનની સમાપ્તિએ કહી દીધી હતી.

(૬, ૭, ૮, ૯)—ખાદખાકી, ગુણાકાર, ભાગાકાર અને સરવાળા તે કામોની સાથે ગણવા આપ્યા હતા તે ગણીને મનમાં રાખી છેવટે તેના જવાબ કહી બતાવ્યા હતા.

(૧૦)—એક જણ હાથમાં માળાના મણકા ફેરવતો જતો હતો તેના તરફ શ્રીમદ્ની નજર હતી. તે માળા વચ્ચેથી અધૂરી મૂકવામાં આવી હતી, છેવટે તેમણે કેટલા મણકા ફર્યા હતા તે કહી આપ્યું હતું.

(૧૧ થી ૨૬) — જુદી જુદી ભાષાઓના શબ્દો (સોળ ભાષાના શબ્દો) સોળ જણાને વહેચી આપવામાં આવ્યા હતા. બીજા કામ કરતાં વચમાં અનુક્રમ વિના એકેકે અક્ષર શ્રીમદ્ને સંભળાવવામાં આવતો. — પ્રથમ ત્રીજો-અક્ષર અરબી વાક્યનો કહેલો, પછી ૧૭મો સેડીનનો કહેવાતો, બીજો અક્ષર સંસ્કૃત વાક્યનો તો પછી ૪૧મો અક્ષર ઉર્દુ વાક્યનો એમ આડાઅવળા શબ્દો કહેવામાં આવ્યા હતા. સંભળા કહેવાઈ રહ્યા પછી અવધાનતી સમાપ્તિ વખતે ભાષાવાર કવિએ પૂર્ણ વાક્ય કે કાવ્ય ગોઠવીને ક્રમ પ્રમાણે કહી બતાવ્યા હતાં. સંસ્કૃતનો એક અક્ષર ચોથો હોય અને એક પચાસમો હોય એ બંનેને કયાંય પૂર્ણ લખ્યા સિવાય અંતઃકચ્છુથી ગોઠવી શ્લોક-બદ્ધ કરી દેવા એ સહેલી વાત નથી મગાડી, ગુજરાતી, સંસ્કૃત, હિંદી, અંગ્રેજી, પંજાબી, કર્ણાટકી, બંગાળી, માગ્વાડી, ગ્રીક, ઉર્દુ, જાડેજી, આરબી, ફારસી, દ્રાવિડી અને સિંધી એમ સોળ ભાષાના અક્ષરો અપાયેલા હતા, એ ભાષાના શબ્દોના વિલોમ રૂપ એટલે અક્ષરો આપેલા તે ક્રમનું દર્શાવત નીચે પ્રમાણે છે :

સંસ્કૃતનું વિલોમ સ્વરૂપ

તિ	કો	ળા	સ્વ	સ્વ	ગં	તિ	ક્ષઃ	તુ	ક્ષ	બ
હિ	વિ	ચો	વિ	વા	કો	પ	નુ	ર	રો	કો
પો	યા	કો	મુ	પ	ગી	ક	રા	વા	વિ	પ
મ	કિ	ચ	દ	દો	વે	વિ	ન	હ	ર	દે

શ્રીમદે કહી આપેલો શ્લોક

ચદો હિ કો ચો વિપયાનુરાગી

કો વા વિમુક્ષો વિપયે વિરક્તઃ ।

કો વાસ્તિ ઘોરો નરકઃ સ્વદેહઃ

તૃષ્ણાક્ષયઃ સ્વર્ગપદં ક્ષિપ્તિ ॥

ગુજરાતી ભાષાના વાક્યનું વિલોમ સ્વરૂપ

ત	તો	ષ્ટિ	ના	આ	જી	આ	મુ	યા
શો	જો	પ	દ	એ	ય	જો	થી	છે
ર	સુ	ને	બિ	ઈ	નં	હ	વાં	છે

ગુજરાતી વાક્ય કહી ખતાવ્યું હતું તે

‘આપના જોવાં રતોથી હજી સૃષ્ટિ સુશોભિત છે, એ જોઈને આનંદ આપ છે.’

એવી રીતે બાકીની ચૌદ ભાષાઓના વિલોમ સ્વરૂપે સાંભળેલા અક્ષરો ઉપરથી ખરા સ્વરૂપે વાક્યો કે કાવ્યો કહી ખતાવ્યાં હતાં.

(૨૭-૨૦)—જે જણ જે વિષયો, કોષ્ટકમાં આડાઅવળા અક્ષરો માગી પૂરા કરાવવા ઇચ્છે છે. શ્રીમદે તે કેવા રૂપથી પૂર્ણ કરાવ્યા તેનો એક નમૂનો અહીં આપ્યો છે. માગનાર જે નંબરનો અતુકમ વિના અક્ષર માગે છે તે આપી શ્રીમદ્ તે કાવ્યો પૂર્ણ કરે છે.

નીચેના કોષ્ટકમાં અક્ષરો ઉપર જે આડાઅવળા આંકડા મૂક્યા છે તે પ્રમાણે અક્ષરો મગાયા હતા, તે કોષ્ટકમાં ગોઠવતાં લુજંગી છંદનું કાવ્ય બન્યું હતું. જેમકે પહેલા અક્ષરની માંગણી એવી કરી કે ૪૬ મો અક્ષર આપો, એટલે શ્રીમદે ‘ળ’ આપ્યો. પછી બીજા અક્ષર ૧૮ મો માગ્યો એટલે ‘મ’ આપ્યો. એમ અડતાળીસ વખત અક્ષરની માંગણી કરી. અક્ષરો ઉપર આંકડાં મૂક્યા છે તે કેટલામી માંગણી છે એમ સૂચવે છે.

‘કવિતાને હિમ્મત’ વિષે—જુજંગી ૪૭

૩૩	૧૬	૩૨	૪૫	૮	૧૯	૩૬	૩૪	૧૧	૨૩	૨૧	૨૦
બાલી	કાનિ	સા	સા	ધ	રે	તું	ક	વિ	તા,		
૧૦	૧૮	૩૧	૭	૪૪	૨૭	૨	૩૭	૩૫	૧૨	૪૦	૩૮
૫	ડી	શો	ક	માં	કે	મ,	તું	કા	અ	ગી	તા
૨૮	૨૬	૩૦	૧૫	૬	૪૩	૩	૪૨	૧૩	૪૬	૨૨	૪૭
હ	વે	જો	મ	ને	જો	ક	તાં	હ	ર્ષ	દે	જો
૯	૧૭	૪૮	૨૫	૨૯	૫	૪૪	૧	૧૪	૧	૩૯	૨૪
ક	પા	તું	ક	રી	મુ	જ	સં	ભા	ળ	સે	જો

(૨૯ થી ૩૬)—આઠ જુદા જુદા સમસ્યાઓ આપી હતી તેને વચ્ચે એકેકી કડી લખાવીને પૂર્ણ કરી હતી, છેવટે આઠે સમસ્યાઓ શ્રીમદે બોલી દેખાડી હતી.

(૩૭ થી ૫૨)—મોળ જણાએ જુદા જુદા સોળ વિષયોની જુદા જુદા વૃત્તમાં કવિતા આગી હતી. તે કવિતાની એકેકી કડી એકેકું કામ કરતાં જતાં શ્રીમદે પૂર્ણ કરાવી હતી અને છેવટે તે સોળે નવી કવિતાઓ શ્રીમદને મોઢે યર્ષ યર્ષ હતી તે પોતે ગાઇ બતાવી હતી. તેમાંના બેત્રણ નમૂના નીચે આપ્યા છે :

૧. ચંદ્રના ગ્યને હરણિયાં શા માટે જોડ્યાં છે ? તે માટે તર્ક દોઢાવવો અને ઉપરની બે કડી પાછી વાણિયા ઉપર હિતાસ્વી, એ વિષય આપેલો.

(શાદ્દલવિકીર્ણિન)

“ અજો ચૌધં દમામ નામ ન મળે, સત્તા ગ્રી ના જરી ।
ત્રેમી કાયરતા તજો અધિક છે, શાસ્ત્રે કથા એ અરી;
ભાગી ભાષ જરૂર તે ભયમર્યો, રે ! દેખનાં કેસરી,
તે માટે રથ ચંદ્રને હરણિયાં જોડી દોધાં શ્રી હરિ । ”

૨. કળેડાં માટે હિંદુઓનો તિરસ્કાર - એ વિષય આપ્યો હતો :

(મનહર ૭૬)

કૃળ મૂળ પર મોહી, શ્રમ હાથે કરી રોપો,
ભૂક્ષ થકી ધૂળ કેમ કરો નિજ બાળિકા ?
કરો છો કસાઈ થકી, એ સવાઈ આઈ લાઈ,
નક્કી એ નવાઈની લવાઈ સુખ ટાળિકા;
ચેતો ચેતો રે ચતુર નર ચેતો ચિત્ત,
બાળો નહીં હાથે કરી, બાળ અને બાળિકા.
અરે ! રાયચંદ કહો, કેમ કરી માને એહ,
ચડી બેઠી જોની કાંધે, કોધ કરી કાળિકા !

શીઘ્રતાથી કરેલાં કાવ્યોમાં પણ ઝમક અને કટપના કેટલાં મનોહર છે !

૩ કવિનું નામ પોતાના પિતાના નામ સહિત આવે તથા તે જ દોહરામાં મહાત્માને પ્રણામ થાય, એ વિષય આપ્યો હતો.

(દોહરો)

રાખે યશ ચંદ્રોદયે, રહે વધુ-જીવો નામ,
તેવા નરને પ્રેમથી, નામ કરે પરમાણુ.

પ્રોફેસર રવજીભાઈ દેવરાજે શ્રીમદ્ને સ્મરણુ શક્તિ વિષે પ્રશ્ન પૂછેલો “એક કલાકમાં સો શ્લોક સ્મરણુભૂત રહી શકે ?” તથા કોલેજમાં ન્યાય શાસ્ત્ર (Logic) શિખવાય છે તેનો વિશેષ અભ્યાસ કરવા ફાશીક્ષેત્ર તરફ જવા વિષે સલાહ પૂછાવેલી તેનો ઉત્તર શ્રીમદે અઢાર વર્ષની ઉંમરે આપ્યો છે, તે અનેક રીતે વિચારવા યોગ્ય હોવાથી નીચે આપ્યો છે :-

રવાને શ્રી વવાણીઆ બંદર
મિ. ૨. ૬-૧-૮-૧૯૪૨

મુગ્ધમણિ રવજીભાઈ દેવરાજની પવિત્ર જનાબે.

વવાણીઆ બંદરથી વિ. રાયચંદ વિ. રવજીભાઈ મહેતાના પ્રેમપૂર્વક પ્રણામ માન્ય કરશેજી. અત્રે હું ધર્મ-પ્રભાવવૃત્તિથી કુશળ છું. આપની કુશળતા ચાહું છું. આપનો દિવ્ય પ્રેમભાવભૂષિત પત્ર મને મળ્યો, વાર્તાને અત્યાનંદાસ્પૃશ્વતરંગ રેલાય છે; દિવ્ય પ્રેમ અવલોકન કરીને પરમ સ્મરણ આપનું હોપજ્યું છે. આવા પ્રેમી પત્રો નિરંતર મળવા વિજ્ઞાપના છે અને તે સ્વીકૃત કરવી આપને હસ્તગત છે. એટલે ચિંતા જેવું નથી. આપે માગેલા પ્રશ્નોનો ઉત્તર અહીં આગળ આપી જવાની રજા લઉં છું.

પ્રવેશક :—આપનું લખવું ઉચિત છે. સ્વસ્વરૂપ ચીતરતાં મનુષ્ય ખચકાઇ જાય ખરો. પરંતુ સ્વસ્વરૂપમાં જ્યારે આત્મસ્તુતિનો ક્રિયિત ભાગ મળે ત્યારે, નહીં તો નહીં જ. આમ મારું મત છે. આત્મસ્તુતિનો સામાન્ય અર્થ પણ આમ થાય છે કે પોતાની જૂહી આપવડાઈ ચીતરવી. અન્યથા આત્મસ્તુતિનું હોપનામ પામે છે, પરંતુ ખરું લખાણ તેમ પામતું નથી. અને જ્યારે ખરું સ્વસ્વરૂપ આત્મસ્તુતિ ગણાય તો પછી મહાત્માઓ પ્રખ્યાતિમાં આવે જ કેમ ? માટે સ્વસ્વરૂપની સત્યતા ક્રિયિત આપની માગણી હોપરથી જણાવનાં અહીં આગળ મેં આંચકો ખાધો નથી, અને તે પ્રમાણે કરતાં ન્યાયપૂર્વક હું દોષિત પણ થયેલો નથી.

જ- પંડિત લાલાજી મુંગઠનિવાસીનાં અવધાનો સંબંધી આપે બહુએ વાંચ્યું હશે. એઓ પંડિતરાજ અષ્ટાવધાન કરે છે, તે દિદ-પ્રસિદ્ધ છે

આ લખનાર બાવન અવધાન જાહેરમાં એક વખતે કરી ચૂક્યો છે; અને તેમાં તે વિજયવંત જિતરી ચક્ર્યો છે. તે બાવન અવધાન :—

૧. ત્રણ જણ સાથે ચોપાટે રમ્યા જવું ૧

૨. ત્રણ જણ સાથે ગંભીરે રમ્યા જવું	૧
૩. એક જણ સાથે શેતરંજે રમ્યા જવું	૧
૪. ઝાલરના ટકોરા ગણતા જવું	૧
૫. સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર અને ભાગાકાર મનમાં ગણ્યા જવું	૪
૬. માળાના પારામાં લક્ષ આપી ગણતરી કરવી ...	૧
૭. આઠેક નવી સમસ્યાઓ પૂર્ણ કરવી	૮
૮. સોળ નવા વિષયો વિવાદકોએ માગેલા વૃત્તમાં અને વિષયો પણ માગેલા - રચતા જવું	૧૬

૯. ગ્રીક, અંગ્રેજી, સંસ્કૃત, આરબી, લેટીન, ઉર્દુ, ગુર્જર, મરેઠી, બંગાળી, મરુ, બહેજી આદિ સોળ ભાષાના ચારસો શબ્દો અનુક્રમવિહીનના 'કર્તાકર્મ' સહિત પાછા અનુક્રમ સહિત કહી આપવા, વચ્ચે બીજાં કામ પણ કર્યે જવાં	૧૬
૧૦. વિદ્યાર્થીને સમજાવવો	૧
૧૧. કેટલાક અલંકારના વિચાર	૨

૫૨

આમ આગળ કરેલાં બાવન અવધાનના લખાણ સંબંધે અહીં આગળ પૂર્ણહુતિ થાય છે.

આ બાવન કામો એકી વખતે મનઃશક્તિમાં સાથે ધારણ કરવાં પડે છે. વગર જાણેલી ભાષાના વિકૃત અક્ષરો સુકૃત કરવા પડે છે. દૂકામાં આપને કહી દઉં છું કે આ સધળું યાદ જ રહી જાય છે (હજી સુધી કોઈવાર ગયું નથી). આમાં કેટલુંક માર્મિક સમજવું રહી જાય છે. પરંતુ દીલગીર છું કે તે સંમજાવવું પ્રત્યક્ષને માટે છે. એટલે અહીં આગળ ચીતરવું કૃપા છે. આપ નિશ્ચય કરો કે આ એક કલાકનું કેટલું કૌશલ્ય છે ? દૂકાં હિસાબ ગણીએ તો પણ

આવન શ્લોક તો એક કલાકમાં યાદ રહ્યા કે નહીં? સોળ નવા, આઠ સમરયા, સોળ જુદી જુદી ભાષાના અતુલભવિહીનના અને બાર બીજાં કામ મળી એક વિદ્વાને ગણુતી કરતાં ! માન્યું હતું કે ૫૦૦ શ્લોકનું સ્મરણ એક કલાકમાં રહી શકે છે. આવાત હવે અહીં આમળ એટલેથી જ પતાવી દઈએ છીએ.

જા—તેર મહિના થયાં દેહોપાધિ અને માનસિક વ્યાધિના પરિચયથી કેટલીક શક્તિ દારી મૂક્યા જેનીજ થઈ ગઈ છે. (આવન જેવાં સો અવધાન તો હજુ પણ થઈ શકે છે) નહીં તો આપ ગમે તે ભાષાના સો શ્લોકો એક વખત બોલી જાઓ તો તે પાછા તેવી જ રીતે યાદીમાં રાખી બોલી દેખાડવાની સમર્થતા આ લખનારમાં હતી. અને તે માટે તથા અવધાનોને માટે ‘સસ્વતીનો અવતાર’ એવું ઉપનામ આ મનુષ્યને મળેલું છે. અવધાન એ આત્મશક્તિનું કર્તવ્ય મને સ્વાનુભવથી જણાયું છે. આપનો પ્રશ્ન આવે છે કે “એક કલાકમાં સો શ્લોક સ્મરણશૂન રહી શકે?” ત્યારે તેનો માર્મિક ખુલાસો ઉપરના વિષયો કરશે એમ જણી અહીં આગળ જગ્યા રોકી નથી. આશ્ચર્ય, આનંદ અને સંદેહમાંથી હવે જે આપને થોડાં લાગે તે ગ્રહણ કરો.

જ—મારી શું શક્તિ છે? કંઈ જ નથી. આપની શક્તિ અદ્ભુત છે. આપ મારે માટે આશ્ચર્ય પામેા છો, તેમ હું આપને માટે આનંદ પામું છું.

આપ કાશીક્ષેત્ર તરફ સસ્વતી સાધ્ય કરવા પધારનાર છો. આમ વાંચીને અત્યાનંદમાં હું કુશળ થયો છું. વારુ ! આપ ન્યાય શાસ્ત્ર કયું કહો છો? ગૌતમ મુનિનું કે મનુસ્મૃતિ, દિદ્ધર્મ શાસ્ત્ર, મિતાક્ષરા, વ્યવહાર-મયૂખ આદિ ગ્રામીન ન્યાય-ગ્રંથો કે હમણાંનું બ્રિટિશ લો-પ્રકરણ? આનો ખુલાસો હું નથી સમજ્યો. મુનિનું ન્યાય-શાસ્ત્ર મુક્તિ-પ્રકરણમાં જાય તેમ છે. બીજા ગ્રંથો ગાત્ર

પ્રકરણમાં-પ્રિટિશમાં માઠાં જાય છે; ત્રીજા ખાસ પ્રિટિશને જ માટે છે, પરંતુ તે અંગ્રેજી. ત્યારે હવે એમાંથી આપે કોને પસંદ કર્યું છે? તે મર્મ ખુલ્લો થવો જોઈએ. મુનિશાસ્ત્ર અને પ્રાચીન શાસ્ત્ર સિવાય જો ગણ્યું હોય તો એ અભ્યાસ કાશીનો નથી. પરંતુ મેટ્રીક્યુલેશન પસાર થયા પછી મુંબઈ-પૂનાનો છે, ખીજાં શાસ્ત્રો સમયાનુકૂળ નથી. આ આપનો વિચાર જાણ્યા વિનાજ વેતર્યું છે. પરંતુ વેતરવામાં પણ એક કારણ છે. શું? તો આપે સાથે અંગ્રેજી વિદ્યાભ્યાસનું લખ્યું છે તે હું ધારું છું કે એમાં કંઈ આપ ભૂત-થાપ ખાતા હશે. મુંબઈ કરતાં કાશી તરફ અંગ્રેજી અભ્યાસ કંઈ ઉત્કૃષ્ટ નથી, જ્યારે ઉત્કૃષ્ટ ન હોય ત્યારે આધું પગલું ભરવાનો હેતુ ખીજો હશે, આપ ચીતરો ત્યારે દર્શિત થાય, ત્યાં સુધી શંકાગ્રસ્ત છું.

૧ મને અભ્યાસ સંબંધી પૂછ્યું છે, તેમાં ખુલાસો જે દેવાનો છે, તે ઉપરની કલમની સમજણુકેર સુધી દઈ શકતો નથી; અને જે ખુલાસો હું આપવાનો છું તે દલીલોથી આપીશ.

જ્ઞાનવર્ધક સભાના તંત્રીનો ઉપકાર માનું છું. એઓ આ અનુચરને માટે તરફી લે છે તે માટે.

આ સઘળા ખુલાસા ટૂંકામાં પતાવ્યા છે. વિશેષ જોઈએ તો માગો. ”

શ્રીમદ્દના બનેવી ચતુર્ભુજભાઈ લખે છે : “ મુંબઈ જતા પહેલાં જેતપુર પધારેલા ત્યારે જે પુરુષ જે હાથથી પાંચડી બાંધતો હોય તે કયા હાથથી બાંધે છે એ તેના માથાની આકૃતિ જોઈ પારખવાનો અખતરો કરી બતાવ્યો હતો. પોતે દુકાનમાં બેઠા હતા તેમની સામે બહારથી માણસને ઉઘાડે માથે ઉભો રાખવામાં આવતાં તે જે વળની પાંચડી બાંધતો હોય તે પોતે કહી દેતા હતા. આશરે પંદર માણસની એમ પરીક્ષા કર્યા પછી એક પટેલને એવી રીતે ઉભો રાખતા પહેલાં શેઠ ઘેલા કાનજી તરફથી કહેવામાં

આવેલું કે તે કહે ત્યારે એમ કહેવું કે તે વાત ખરી નથી, તમે કહો છો તેમ હું બાધતો નથી, બીજા હાથથી 'બાધું છું' તે પ્રમાણે તેણે કહ્યું, એટલે કૃપાળુશ્રી(શ્રીમદ્)એ તે પ્રમાણે પાધડી બાધવા કહ્યું. પણ કૃત્રિમ રીતે તે બાધવા લાગ્યો, તે બધાને સ્પષ્ટ લાગ્યું કે તે જૂઠું બોલ્યો છે. તે જોઈ પ્રેક્ષકોને બહુજ આશ્ચર્ય લાગ્યું. શી રીતે પરીક્ષા થઈ શકે છે? એમ કૃપાળુશ્રીને પૂછનાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેની આકૃતિનો અંતઃકરણમાં ભાસ લેતાં ડાખા જમણા પડખા તરફ ચિહ્ન પડવાથી તેમ થઈ શકે છે. અંતઃકરણની શુદ્ધિ સિવાય થઈ શકે નહીં, શીખડાવ્યું આવડે તેમ નથી. એમ ખુલાસો કર્યો હતો.

સં. ૧૯૪૩માં શ્રીમદ્ની મુંગઈમાં સ્થિતિ હતી; અને ત્યાં પણ અનેક રથોએ અવધાનના પ્રયોગો કરી બતાવેલા. મુંગઈમાં પોતાની ચતાવધાન (સો અવધાન) કરવાની શક્તિ ફરામજી કાવસજી ઇન્સ્ટીટ્યૂટમાં અને અન્ય રથોએ જાહેર પ્રગ્ન સમક્ષ તેઓએ દર્શાવી હતી. આ અશ્વર્પકારક સ્મરણશક્તિની ક્રિયાઓથી તેઓને પ્રગ્નએ એક સુવર્ણચંદ્રક (ચાંદ) આપ્યો. અને 'સાક્ષાત્ સરસ્વતીનું' ખિરુદ્ધ આપવામાં આવ્યું હતું ઈ. સ ૧૮૮૬-૮૭ માં 'મુંગઈ સમાચાર' 'જામે - જમશેદ' 'ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા' 'ગુજરાતી' 'ઇન્ડિયન રેપ્રેસેન્ટેટિવ' ઇત્યાદિ ગુજરાતી અને અંગ્રેજી ભાષામાં શ્રીમદ્ની અદ્ભુત શક્તિઓ વિશે લેખો આવતા હતા. તા. ૨૪-૧-૧૮૮૭ ના 'ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા' પત્રમાં અંગ્રેજીમાં છપાયું છે, કે રાજચંદ્ર સ્વજીભાઈ નામના ઓગણીસ વર્ષની વયના એક યુવાન હિંદુની, અદ્ભુત માનસિક શક્તિઓનું પ્રદર્શન નિરીક્ષણ કરવા અર્થે ગયા શનિવારે સાંજે ફરામજી કાવસજી ઇન્સ્ટીટ્યૂટમાં દેશી ગૃહસ્થનો એક લગ્ન મેળાવડો થયો હતો. આ પ્રસંગે જો પિટરસને અધ્યાપક લીધું હતું. અવધાન ઉપરાંત અતૌકિક સ્પર્શેન્દ્રિયશક્તિ ધરાવના તેઓવામાં આવ્યા હતા. તેઓને

પ્રથમ એક ડેઝન જોડાં જુદા જુદા કદનાં પુસ્તકો જતાવવામાં આવ્યાં હતાં. અને તેમને તેનાં નામ જણાવવામાં આવ્યાં હતાં. ત્યાર પછી તેઓની આંખો પાટા બાંધી બંધ કરવામાં આવી હતી; અને તેઓએ તેમના હાથમાં જેમ જેમ પુસ્તકો મૂકવામાં આવ્યાં, તેમ તેમ તે પુસ્તકોનાં નામ હસ્ત વડે સ્પર્શ કરી કંડી દીધાં હતાં. એ જ તારીખના 'જામે જમશેદમાં'માં ઇપાયું છે કે ડૉ. પિટરસને પોતાને આ અખનરાથી બેહદ અચરતી પામેલા જણાવ્યા હતા.

“અમારા સાંભળવામાં આવ્યું છે કે આગલે દિવસે પોતાને મળેલી એક મિનંગ્માંની વખતે કેટલીક વાનગીઓમાં મીઠું વધતું આશ્ચર્ય હતું, તે કવિએ (શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે) આખ્યા કે હાથ લગાડ્યા વિના માત્ર નજરે જોઇ કહી આપ્યું હતું.” — ‘જામે જમશેદ.’

“આ પછી થોડાક વખતમાં મુંબઈની હાઇકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ સર ચાર્લ્સ સારજન્ટ, ડૉ. પિટરસન, મિ. યાસિક અને અન્ય પ્રતિષ્ઠિત પુરુષોની પ્રેરણાથી શ્રીમદ્ના શતાવધાન જોવાને માટે એક મહાન લોક-સભા બેલાવવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. આ અસાધારણ શક્તિવાળા યુવકની શક્તિ અને કદર લોકોએ અને પત્રવાળાઓએ જિત્તમ રીતે પ્રદર્શિત કરી. સર ચાર્લ્સે તેમને યુરોપમાં જઈ ત્યાં પોતાની શક્તિઓ દર્શાવવાની બહાનું કરી. પણ તેઓ તેમ કરી શક્યા નહોં, કારણકે તેમણે વિચાર્યું કે યુરોપમાં પોતે જૈન ધર્માનુસાર રહી શકે નહોં.” — ‘પાયોનિયર’ (અલાહાબાદ)

સ્મરણશક્તિના પ્રતાપરૂપ આ અવધાન પ્રવૃત્તિને વધતો વિસ્તાર ચમત્કાર આત્મોન્નતિન્કત પુરુષોને પ્રિય હોતો નથી. આત્મોન્નતિ અને આ વિસ્તાર બંને બિન્ન બાસવાથી — સન્માર્ગરોધક પ્રતીત થવાથી શ્રીમદ્ની અંતરંગ વૈરાગ્યમય, ઉદાસીન સતસુખ શોધકઆવના આ પ્રવૃત્તિને વિસ્તરવા ન દેતાં વિરામ પમાડે છે કે જે વીશ વર્ષની વય પછી પ્રાપ્ત પ્રગટાણુને પામી નથી.

વીશ વર્ષની વય સુધીની લેખનપ્રવૃત્તિ

‘સાક્ષત્ સરસ્વતી’ નામે એક નાનું પુસ્તક સં. ૧૯૪૩માં બાઈ વિનયચંદ પોપટબાઈ દફતરીએ લખ્યું છે. તેમાં શ્રીમદ્દેવો ૧૯ વર્ષ સુધીનો ટ્રેન્ડ વૃત્તાંત પ્રગટ કરી અવધાન વગેરે શંકિતઓ ઉપરાંત તે વખતનાં તેમનાં અપ્રમટ લખાણ વિશે થોડું લખ્યું છે :

“નીતિ, ભક્તિ, અદિસા, શિયળ અને અધ્યાત્મ સંબંધી એઓ અંથો ગૂંથવા પ્રયત્ન કરે છે, તેમ કેટલાક ગૂંથ્યા પણ છે. ‘મોક્ષમાળા’ નામે એક સુંદર અંથ હમણાં બહાર દેખાવ દેનાર છે; જેનું પૂર આશરે ૭ હજાર શ્લોક જેટલું થવા જાય છે, એ અંથ ગદ્યાત્મક છે. સૂત્રસિદ્ધાંતના માર્મિક ભેદો સમજાવવાની લાલિત્યયુક્ત પ્રેરણાઓ એમાં કરી છે. જે મોક્ષમાળા ઉપદેશ તરંગથી છલકાયા કરે છે; જે મોક્ષમાળામાં ખરેખર મોક્ષનો માર્ગ અતભેદ વિના બોધ્યો છે અને જે મોક્ષમાળા સૂત્રસિદ્ધાંતનો ટોડો છે; તે આપણું પ્રમુખપુસ્તક એક વખત દરેક આવકે વાંચવું, સમજવું, વાંચતાં ન આવતાં હોય તેમણે બીજાને મોટેથી શ્રવણ કરવું અને તેનો રૂડો ઉપયોગ કરવો એવી મારી સલાહ છે.

“‘નમિરાજ’ નામે એક સંસ્કૃતના મહાકાવ્યના નિયમાનુસારે એમણે અંથ રચ્યો છે; જેમાં શાંતરસ પ્રધાન રાખીને નવરસની રેક્ષમહેત્તા કરી મૂકી છે; જેમાં ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ચાતુર્વર્ગ સંબંધી ઉપદેશ કરી ક્ષણમાં મોક્ષમાર્ગ મૂકી દીધો છે. એ પાંચ હજાર શ્લોકના પૂરનો અંથ એમણે ત્રણ દિવસમાં રચ્યો હતો. એ અંથ વાંચતાં દરેક મનુષ્યને એ દેવોથી નરની દ્વિતિયશક્તિના લાલિત્યનું જ્ઞાન થાય છે.

“એ મહાત્માએ એક સાર્વજનિક સાહિત્યનો એક હળવર ‘મોદનો’ ગ્રંથ એક દિવસમાં રચ્યો છે; જે હમણાં ધાંગધાના એક ડોક્ટર પ્રસિદ્ધ કરનાર છે.”

“એક ધર્માચાર્યે એક હળવર રૂપિયા આપવાનું કહ્યું હતું અને કહ્યું હતું કે મારા ધર્મના થોડાએક શ્લોકો કરી આપો, પરંતુ એથી એ દેવાંશી નરનું મન ચળ્યું નહોતું. ધન્ય છે એની જનેતાને !”

“‘વૈરાગ્ય વિલાસ’ નામે જૈનધર્મનું એક ચોપાનિયું હમણાં એઓ બહાર પાડે છે.”

ઉપર જણાવેલા ગ્રંથોમાંથી ‘મોક્ષમાળા’ સિવાય કેઈ ગ્રંથો હાલ ઉપલબ્ધ નથી. છપાવાની તૈયારી થયેલા જણાવ્યા છે તે છપાયા હશે કે નહિ તેની પણ માહિતી મળી નથી. પરંતુ ઉપરના વર્ણન ઉપરથી તે લેખકે તે ગ્રંથો દીઠા હોય એમ લાગે છે.

હાલ જે લખાણ ‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર’ ગ્રંથમાં છપાયું છે, તેમાં ‘વચનામૃત’ના મથાળા નીચે ૧૨૦ બોલ ‘પુષ્પમાલા’ની શૈલીમાં પણ ધાર્મિક વિષયની મુખ્યતા રાખી સૂત્રાત્મક ઉપદેશ રૂપે લખાયેલ છે. તેના સોળમા બોલમાં ‘વચનસપ્તશતી પુનઃ પુનઃ સ્મરણમાં રાખો’ એમ જણાવ્યું છે તે સૂચવે છે કે તેમણે સાતસો બોલ લખેલા છે. ‘તત્ત્વજ્ઞાન’ નામનો તેમના વચનોમાંથી તૈયાર કરેલો નાનો સંગ્રહ બહાર પડેલો છે. તેમાં ‘મહાનીતિ’ના સાતસો બોલ આપેલા છે; તે પણ આ આરસામાં લખાયેલા લાગે છે*

સત્તર અઢાર વર્ષની ઉમ્મરે શ્રીમદે લખેલા દાર્શનિક દોહરા એંશી પ્રાપ્ત થયા છે, તે અગ્રગટ છે.^૧ તેમાં નીતિ-વ્યવહારની શિખા-

* સાતસો મહાનીતિ હમણાં.....એક દિવસે તૈયાર કરી છે.
છઠ્ઠી આવૃત્તિ. પાન. ૨૧ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર. લેખક.

૧. પાંચમી આવૃત્તિ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રમાં છપાયા છે.

મધ્ય મુખ્ય છે. દરેક દોહરામાં ધણું કરીને સિદ્ધાંતને પ્રથમ જણાવી તેને પુષ્ટ કરનાર દૃષ્ટાંત આપેલું છે. ઉદાહરણ :

“ફરી ફરી મળવો નથી, આ ઉત્તમ અવતાર;
કાળી ચૌદશ ને ગવિ, આવે કાષ્ઠક વાર.
અનિજ્ઞાન જીવજો તદા, પરમાત્મા પરખાય;
પડળ જીતરે આખનાં, તદા સર્વ દેખાય.
પ્રિય કાવ્ય પાંડિતને, દૃષ્ટાંતિકનો દાવ;
જેમ મોદથી મોદકે, પ્લાહણ્ય જનનો ભાવ.
જે બોલોથી બાંધાઓ, સર્વ શાસ્ત્રનો સાર;
પ્રભુ જાગે, નીતિ સજો, પરદો પરોપકાર.
દેશ-ઉદય-ઉપયોગનાં, વીર નરોનાં શિર;
પ્રસુતા પીડા ટાળવા, સોપે સપુત શરીર.
વચને વલ્લભતા વધે, વચને વાધે વેર.
જળથી જીવે જગત આ, કદી કરે પણ કેર
રોષીને રૂકું કહે, ખમણો આણે રોષ;
તાતા તેલે જળ પડે, ભડકો થાય સદોષ.
શાંતિ મળે સદ્ધર્મથી, બ્રાંતિ ટળે ભગી ભાત;
કાંતિ દીપે કનક સમી, વિમળ વધે મન વાત.
કાયા માયા ક્ષણિક તે, ઈન્દ્ર-ધનુષ્યનો રંગ;
આકાશી કિલ્લા અને, મૃગજળ તણા તરંગ
હોય સરસ પણ ચીજ તે, યોગ્ય રથને વપરાય;
કેમ કટારી કનકની, પેટ વિષે ઘોચાય ?”

“યુદ્ધિપ્રકાશ ’માં ઈ. સ, ૧૮૮૫માં ‘શરવીર રમરણ’ વિષે શ્રીમદે લખેલા સર્વેયા ચોવીશ છપાયા છે. તેમાં રણરંગનો અજબ ચિતાર બહુ જોશદાર અને પ્રચળ વેગવાળી છટાદાર ભાષામાં આપી છેવટના ત્રણ સર્વેયામાં એવા વારોના દાલના વંશજ આપનું નામ

ખોળે એવા થયાથી જે અકથ્ય ખેદ થાય છે તેનું મિત્ર કરુણરસ
રેલાવી આખેહૂમ વાંચનારના હૈયાં હલાવી મૂકે તેવું છે. લખેલી
નકલ ઉપરથી ઉદાહરણ રૂપે નીચે આપ્યા છે :

સવૈયા

‘ઢાલ ઢળકતી ઝગક ઝળકતી, લઈ ચળકતી કર કરવાલ,
ખરેખરા ખૂંદે રણુમાં ત્યાં, મૂછ મલકતી, ઝગતું લાલ;
વેરીને ઘેરી લેતા ઝટ, ભરત- મૂમિના જય ભડવીર,
અરે! અરેરે! આજ ગયા ક્યાં? રઢિયાળા એવા રણુધીર.
મારે જ્યાં માથામાં મુષ્ટિ, કરી નાખે ત્યાં કકડા કોડ,
ફરી અરિ નહીં આવે પાસે, મનની મૂકે મમતા મોડ;
બંકા બહાદૂર બાણ કમાને, વજ્ર વપુના મજબૂત વીર,
અરે! અરેરે! આજ ગયા ક્યાં? રઢિયાળા એવા રણુધીર.
કહ્યે નહીં કાયાથી કંપે, છતે ત્યારે ઝંપે વીર,
રણુરંગી ને જખરા જંગી, ઊછળે જેને શૌર્ય શરીર;
કાપરતાના માયર નહીં એ, સાચા એ સાચર શૂવીર.
અરે! અરેરે! આજ ગયા ક્યાં? રઢિયાળા એવા રણુધીર.
ટાળક સંકટ, ખાળક, નારી, ગૌ પ્લાહણ પ્રતિપાળક પૂર્ણ,
સંભાળક જે ધરા ધર્મના, દુશ્મન દગ કરનારા ચૂર્ણ;
ખરાખરીના ખેલ વિષે નહીં, પાછો પગ દેનારા વીર,
અરે! અરેરે! આજ ગયા ક્યાં? રઢિયાળા એવા રણુધીર.
શત્રુની છાતીમાં સાલે, મુઆ પછી પણ માસ હજાર,
નામ પડે ત્યાં પડે મૂતરી, જેના શત્રુના સરદાર;
અને રિપુની રામા રડતી કદી રહે નહીં, લૂછે નીર,
અરે! અરેરે! આજ ગયા ક્યાં? રઢિયાળા એવા રણુધીર.
ભીમ ભગીરથ ભારે ભડ જે, કેવળ રૂપે કાળ કરાળ,

રણુમુમિમાં ભય ઉપજાવે, યમરાજાથી પણ વિકરાળ;
 કુળદીપક એ કાલિવરો, ધન્ય માતનું ધાવ્યા ક્ષેર,
 અરે ! અરેરે ! આજ ગયા ક્યાં ? રહ્યાના એવા રણુધીર,
 બાણ-શ્યામાં પોડયા બહાદુર, બીખમિતા ભારે ભયકાર,
 અવધિ આપી અહા ! કાળને, છ માસની જેણે તે વાર;
 મહા-મારતનું નામ પડ્યું તે એનું કારણ એવા વીર,
 અરે ! અરેરે ! આજ ગયા ક્યાં ? રહ્યાના એવા રણુધીર,
 પાણી પૂર્વજનું જોનારા, જાયા આવા એને વંશ,
 બાપ-નામના જોળી ખેઠા, ધિક્ક ! ધિક્ક ! એના આ અંશ !
 મરે જુડીને નરો બાયલા, ઢાંકણીમાં નાખીને નીર,
 આર્યકર્તિને ઝાંખપ દીધી, તમને એનો બદો શીર !
 હા ! શિવ ! હા ! શિવ ! ગજબથયોશો ? અજબથડુંબુંનીરખીઆમ,
 આર્ય પરાધીન દીન થયાથી, રેંતી નથી હૈયામાં હામ !
 કાળજડું કંપે કરુણાથી, સ્થિતિ અવલોકીને આમ !
 ઢળું ધરણીએ મૂર્છા પામી બાખી હર ! હર ! હર ! હર ! રામ !
 શું 'ત્રાસીન પૂર્વજ સભારું, આખે આંસુ આવે, વીર !
 શી હિમ્મત એના હૈયાની, રે ! શાં એનાં નૈતમ નીર !
 હાય ! હાય ! આ ગતિ થઈ શી ! હાય ! હાય ! શો કાળો કર !
 'રાય' હૃદય ફાટે છે હર ! હર ! ... (નથી જોવાતી આવી પેર)

સર વોલ્ટર સ્કોટના હૃદયુદ્ધો (Gombasts) શૌર્ય - પ્રેમ
 પ્રેરક (Romantic) કાવ્યો જેણે વાંચ્યા હશે તેને આ સર્વથા
 વાંચી તે સ્મરણુમાં આવ્યા વિના ન રહે ! મરંતુ એક નાના કાવ્યમાં
 શ્રીમદે કેટલા હૃદયના ભાવો જગાડ્યા છે તે તો પ્રુરું તે કાવ્ય
 વાંચવાથી જણાય અને શ્રીમદે સાહિત્યના જે જે ક્ષેત્રોમાં કલમ
 ચલાવી હેત તે તે સર્વ સ્થળે તે વિજયવંત નીવડ્યા વિના રહેત
 નહિ, એવી વાંચનારને પ્રતીતિ થાય તેવું આ અદ્ભુત કાવ્ય છે

શ્રી ચિદાનંદ મહારાજે લખેલા 'સ્વરોદય' ના રહસ્યને પ્રગટ કરતી ટીકા લખવાની સં. ૧૯૪૩ માં શ્રીમદે શરૂ કરેલી લાગે છે, તેની પ્રસ્તાવના પણ પોતે લખી છે તેમાં આત્મજ્ઞાની શ્રી ચિદાનંદ મહારાજના જીવનની ટૂંકી રૂપરેખા તથા તેમની દશાનું વર્ણન કરેલું છે તે અપૂર્ણ દશામાં પ્રાપ્ત થયેલ છપાયું છે. શ્રીમદે કેવું વિવેચન લખવા ધારેલું તે છપાયેલા બે દોહરાના મર્મપ્રકાશક વિસ્તાર ઉપરથી વિચારતા એમાં લાગે છે કે જો તે શુદ્ધ ગ્રંથનું વિવેચન પૂરું થવા પામ્યું હોત, તો આ જમાનામાં કાળજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરનારને મોટી મદદરૂપ થઈ પડત.

'જીવતત્ત્વ સંબંધી વિચાર' અને 'જીવાજીવ વિમુક્તિ' એ બે લેખ પણ અપૂર્ણ પ્રાપ્ત થયેલા પ્રસિદ્ધ થયા છે; તેમાં 'નવતત્ત્વ' પ્રકરણને મળતો વિષય ચર્ચેલો છે.

એક વખતે વાતચીતમાં શ્રીમદે જણાવેલું કે 'મોક્ષમાળા' રચી તે વખતે અમારો વૈરાગ્ય 'યોગવાસિષ્ઠ' ના વૈરાગ્ય પ્રકરણમાં શ્રીરામ-ચંદ્રજીનો વૈરાગ્ય વર્ણવેલો છે તેવો હતો અને તમામ જૈન આગમો સવા વર્ષની અંદર અમે અવલોકન કર્યા હતાં. તે વખતે અદ્ભુત વૈરાગ્ય વર્તેલો હતો, તે એટલા સુધી કે અમે ખાધું છે કે નહીં તેની અમને સ્મૃતિ રહેતી નહીં.

'શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર' ગ્રંથના વીસમા અંકમાં, સં. ૧૯૪૪ માં લખાયેલા એક લઘુ ગ્રંથનો આદિ અને અંતનો ભાગ છપાયેલો છે; તે અપૂર્ણ દશામાં છે છતાં તે ગ્રંથનો આશય 'હેવટની ભલામણ' માં સ્પષ્ટ જણાય છે, "કે જો મનુષ્યે એકવાર પ્રતિમાં પૂજનથી પ્રતિકૂળતા ખતાવી હોય, તે જ મનુષ્ય જ્યારે તેની અનુકૂળતા ખતાવે ત્યારે પ્રથમ પેક્ષવાળાને તે માટે બહુ ખેદ અર્થે કટાક્ષ આવે છે. 'આપ પણ હું ધારું' છું કે મારા ભણી થોડા વખત પહેલાં એવી સ્થિતિમાં આવી ગયા હતા, તે વેળાં જો આ પુસ્તકને મેં પ્રસિદ્ધિ

આપી હોત, તો આપના અંતઃકરણો વધારે દુભાત અને દુભાવવાનું નિમિત્ત હું થાત; એટલા માટે મેં તેમ ક્યું નહીં કેટલોક વખત વીત્યા પછી મારા અંતઃકરણમાં એક એવા વિચારે જન્મ લીધો કે તારા માટે તે બાઈઓને સંક્લેષ વિચારો આવતા નહોતે; તેં જે પ્રમાણથી માન્યું છે તે પણ માત્ર એક તારા હૃદયમાં રહી જશે; માટે તેને સત્યતાપૂર્વક જરૂર પ્રસિદ્ધિ આપવી. એ વિચારને મેં ઝીલી લીધો; ત્યારે તેમાંથી ધણા નિર્મળ વિચારની પ્રેરણા થઈ; તે સંક્લેષમાં જણાવી દઉં છું. પ્રતિમા માને એ આગ્રહ માટે આ પુસ્તક કરવાનો કંઈ હેતુ નથી. તેમજ તેઓ પ્રતિમા માને તેથી અને કંઈ ધનવાન થઈ જવાનું નથી. પ્રતિમા માટે અને જે જે પ્રમાણે જણાયા હતાં તે ટૂંકામાં જણાવી દીધાં.”

એ અપૂર્ણ ગ્રંથની ચરચાત પણ બહુ મધ્યસ્થતાથી વિચારવા યોગ્ય છે; તેથી તેમાંથી થોડા ઉતારા લીધા છે :

“વિશાળ ભુદિ, મધ્યસ્થતા, સરળતા અને જિતેન્દ્રિયપણું આટલા ગુણો જે આત્મામાં હોય તે તત્ત્વ પામવાનું ઉત્તમ પાત્ર છે.

“અનાદિ કાળના મહા ચતુરૂપ રાગ, દેવ અને મોહના બંધનમાં તે (જિજ્ઞાસુ) પોતા સંગ્રંધી વિચાર કરી શક્યો નથી. મનુષ્યત્વ, આર્થ દેશ, ઉત્તમ કુળ, શારીરિક સંપત્તિ એ અપેક્ષિત સાધન છે; અને અંતરંગ સાધન માત્ર મુક્ત થવાની સાચી જિજ્ઞાસા છે.

“એમ સુલભભોધિપણુની યોગ્યતા આત્મામાં આવી હોય તો તે જે પુરુષો મુક્ત થયા છે અથવા વર્તમાનમાં મુક્તપણે કે આત્મજ્ઞાનદશાએ વિચરે છે તેમણે ઉપદેશોના માર્ગમાં નિઃસંદેહપણે શ્રદ્ધાશીલવંત થાય.

“સર્વ દર્શનની શૈલીનો વિચાર કરતાં નિર્મય દર્શન એ રાગ, દેવ અને મોહ રહિત પુરુષનું બોધેલું વિશેષ માનવા યોગ્ય છે.

“અત્યારે વીતરાગ દેવને નામે જૈનદર્શનમાં એટલાં યથા મત આપે છે કે તે મત તે મતરૂપ છે, પણ સતરૂપ, જ્યાંસુધી વીતરાગ દેવની આજ્ઞાનું અવલંબન કરી પ્રવર્તતા ન હોય ત્યાંસુધી, કહી શકાય નહીં.

“એ મત પ્રવર્તનનાં મુખ્ય કારણો મને આટલાં સંભવે છે :

- (૧) પોતાની શિથિલતાને લીધે કટલાક પુરુષોએ નિર્ઘ્રીય દશાની પ્રાધાન્યતા ઘટાડી હોય;
- (૨) પરસ્પર એ આચાર્યોને વાદવિવાદ;
- (૩) મોહનીય કર્મનો ઉદય અને તે રૂપે પ્રવર્તન થઈ જવું;
- (૪) ગ્રહાયા પછી તે વાતનો માર્ગ મળતો હોય તોપણ તે દુર્લભઓધિતાને લીધે ન ગ્રહવો;
- (૫) મતિની ન્યૂનતા;
- (૬) જેના પર રાગ તેના છંદમાં પ્રવર્તન કરનારાં ઘણાં મનુષ્યો;
- (૭) દુઃસમ કાળ; અને
- (૮) શાસ્ત્રજ્ઞાનનું ઘટ્ટી જવું.

“સર્વને સરખી ખુદ્ધિ આવી જઈ, સંશોધન થઈ, વીતરાગની આજ્ઞારૂપ માર્ગનું પ્રતિપાદન થાય એ સર્વથા જો કે અને તેવું નથી; તો પણ સુલભઓધિ આત્માઓ અવશ્ય તે માટે પ્રયત્ન કરતા રહે, તો પરિણામ શ્રેષ્ઠ આવે, એ વાત મને સંભવિત લાગે છે.

“દુઃસમ કાળના પ્રતાપે, જે લોકો વિદ્યાનો ઓધ લઈ શક્યા છે તેમને ધર્મતત્ત્વ પર મૂળથી શ્રદ્ધા જણાતી નથી. જેને કંઈ (શ્રદ્ધા) સંરળતાને લીધે હોય છે, તેને તે વિષયની કંઈ ગતાગમ જણાતી નથી; ગતાગમવાળો કોઈ નીકળે તો તેને વરતુની વૃદ્ધિમાં વિદ્ધ કરનારા નીકળે, પણ સહાયક ન થાય, એવી આજની કાળ-ચર્યા છે. એમ કેળવણી પ્રામેદાને ધર્મની દુર્લભતા થઈ પડી છે.

“કૃળવણી વગરના લોકોમાં સ્વાભાવિક એક આ ગુણ રહ્યો છે કે આપણા બાપદાદા જે ધર્મને સ્વીકારતા આવ્યા છે, તે ધર્મ માંજ આપણે પ્રવર્તવું જોઈએ, અને તેજ મત સત્ય હોવો જોઈએ; તેમજ આપણા ગુરુનાં વચન પરજ આપણે વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ; પછી તે ગુરુ ગમે તો શાસ્ત્રોનાં નામ પણ જાણતા ન હોય, પણ તે જ મહાતાની છે એમ માની પ્રવર્તવું જોઈએ. તેમજ આપણે જે માનીએ છીએ, તે જ વીતરાગનો બોધેલો ધર્મ છે, બાકી જૈન નામે પ્રવર્તે છે તે સધળા અસત છે. આમ તેમની સમજણ હોવાથી તેઓ બિચારા તે જ મતમાં મગ્યા રહે છે એનો પણ અપેક્ષાથી જોતાં દોષ નથી.”

“જે જે મત જૈનમાં પડેલા છે તેમાં જૈન સંબંધી જ ધણે ભાગે ક્રિયાઓ હોય એ માન્ય વાત છે તે પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ જોઈ જે મતમાં પોતે દીક્ષિત થયા હોય, તે મતમાં જ દીક્ષિત પુરુષોનું મગ્યા રહેવું યાય છે દીક્ષિતમાં પણ બદ્રિકતાને લીધે કાં તો દીક્ષા, કાં તો બિક્ષા માગ્યા જેવી સ્થિતિથી મૂઝાધને પ્રાપ્ત થયેલી દીક્ષા, કાં તો સ્મશાનવૈરાગ્યમાં લેવાઈ ગયેલી દીક્ષા હોય છે. શિક્ષાની સાપેક્ષ સ્ફુરણથી પ્રાપ્ત થયેલી દીક્ષાવાળો પુરુષ તમે વિરલ જ દેખશો; અને દેખશો તો તે મતથી કંટાળી વીતરાગ દેવની આરામાં રાચવા વધારે તત્પર હશે

‘તેમજ ત્યાગી ગુરુઓ સિવાયના પરાણે થઈ પડેલા મહા-વીર દેવના માર્ગરક્ષક તરીકે ગણાવતા થતિઓ, તેમની તો માર્ગ પ્રવર્તાવવાની રીતી માટે કંઈ બોલવું રહેતુ નથી. કારણ ગૃહસ્થને અણુત્રન પણ હોય છે, પણ આ તો તીર્થંકર દેવની પેઠે કલ્પાતીત પુરુષ થઈ બેઠા છે.

“સંશોધક પુરુષો બહુ ઓછા છે મુક્ત થવાની અંતઃકરણે જિજ્ઞાસા રાખનારા અને પુરુષાર્થ કળાગ બહુ ઓછા છે. તેમને

સાહિત્યો જેવાં કે સદ્ગુરુ, સત્સંગ કે સત્શાસ્ત્રો મળવા દુર્લભ થઈ પડ્યાં છે. જ્યાં પૂછવા જાઓ ત્યાં સર્વ પોતપોતાની ગાય છે. પછી સાચી કે જૂઠી તેનો કોઈ ભાવ પૂછતું નથી. ભાવ પૂછનાર આગળ મિથ્યા વિકલ્પો કરી પોતાની સંસારસ્થિતિ વધારે છે અને ખીજને તેવું નિમિત્ત કરે છે.

ઝોઝામાં પૂરું કોઈ સંશોધક આત્મા હશે તો તેને અપ્રયોજન-ભૂત પૃથ્વી ઈત્યાદિક વિષયોમાં શંકાએ કરી રોકાવું થઈ ગયું છે. અનુભવ ધર્મ પર આવવું તેમને પણ દુર્લભ થઈ પડ્યું છે.

“આ પરથી મારું એમ કહેવું નથી કે કોઈ પણ અત્યારે જૈન દર્શનના આરાધક નથી; છે, પણ બહુ જ અદ્ય, બહુ જ અદ્ય પણ તે આંગણીએ ગણી લઈએ તેટલા હશે. બાકી તો (જૈન) દર્શનની દશા જોઈ કરુણા ઊપજે તેવું છે; સ્થિર ચિત્તથી વિચાર કરી જોશો તો આ મારું કહેવું તમને સપ્રમાણ લાગશે.

“એ સમ્રાજા મતોમાં કેટલાકને તો સહજ સહજ વિવાદ છે. મુખ્ય વિવાદ : એકનું કહેવું પ્રતિમાની સિદ્ધિ માટે છે. ખીજ તેને કેવળ ઉત્થાપે છે (એ મુખ્ય વિવાદ છે).

“ખીજ મતમાં હું પણ ગણાયો હતો. મારી જિજ્ઞાસા વીતરાગ દેવની આજ્ઞાના આરાધન ભણી છે, એમ સત્યતાને ખાતર કહી દઈ, દર્શાવું છું કે પ્રથમ પક્ષ સત્ય છે એટલે કે જિન પ્રતિમા અને તેનું પૂજન શાસ્ત્રોક્ત, પ્રમાણોક્ત, અનુભવોક્ત અને અનુભવમાં લેવા યોગ્ય છે. મને તે પદાર્થોનો જે રૂપે બોધ થયો અથવા તે સંબંધી જે અદ્ય શંકા હતી તે નીકળી ગઈ. તે વસ્તુનું કંઈ પણ પ્રતિપાદન થવાથી કોઈ પણ આત્મા તે સંબંધી વિચાર કરી શકશે; અને તે વસ્તુની સિદ્ધિ જણાય તો તે સંબંધી મતમેદ તેને ટળી જાય તે સુલભબોધિપણાનું કાર્ય થાય; એમ ગણી દ્વંદ્વમાં કેટલાક વિચારો પ્રતિમાસિદ્ધિ માટે દર્શાવું છું.

“ આટલું સ્મૃતિમાં રાખવાનું છે કે કેટલાક પ્રમાણે આંગમના સિદ્ધ થવા માટે પરંપરા, અનુભવ ઇત્યાદિકની અવશ્ય છે. કુતર્કથી જો તમે કહેતા હો તો આખા જૈનદર્શનનું પણ ખંડન કરી દર્શાવું; પણ તેમાં કશાણુ નથી. સત્ય વસ્તુ જ્યાં પ્રમાણથી અનુભવસિદ્ધ થઈ ત્યાં જિજ્ઞાસુ પુરુષો પોતાની ગમે તેવી હઠ પણ મૂકી દે છે.”

“ આ મોટા વિવાદ આ કાળમાં જો ન પડ્યા હોત તો ધર્મ પામવાનું લોકોને બહુ સુલભ યાત ”

“ પ્રથમ પ્રતિમા નહીં માનતો અને હવે માનું છું, તેમાં કંઈ પક્ષપાતી કારણ નથી. પણ મને તેની સિદ્ધિ જણાઈ તેથી માન્ય રાખું છું. અને સિદ્ધિ છતાં નહીં માનવાથી પ્રથમની માન્યતાની પણ સિદ્ધિ નથી અને તેમ થવાથી આરાધકતા નથી.”

“ મને આ મત કે તે મતની માન્યતા નથી, પણ રાગદ્વેષ રહિત થવાની પરમ જિજ્ઞાસા છે; અને તે માટે જે જે સાધન હોય, તે તે ઇચ્છ્યા કરતાં એમ માન્યતા છે. અને એ માટે મહાવીરનાં વચન પર મને પૂરું વિશ્વાસ છે.”

“ અત્યારે એટલી પ્રસ્તાવના માત્ર કરી પ્રતિમા સંબંધી અનેક પ્રકારથી દર્શાવેલી મને જે સિદ્ધિ તે હવે કહું છું. તે સિદ્ધિને મનન કરતાં પહેલાં વાંચનારે નીચેના વિચારો કૃપા કરી લક્ષમાં લેવા.”

“ કોઈ ધર્મ માનનાર આખો સમુદાય કંઈ મોક્ષે જશે એવું શસ્ત્રકારનું કહેવું નથી, પણ જેનો આત્મા ધર્મત્વ ધારણ કરશે, તે સિદ્ધિસંપ્રાપ્ત થશે; માટે સ્વાત્માને ધર્મબોધની પ્રથમ પ્રાપ્તિ કરાવવી જોઈએ. તેમાંનું એક આ સાધન પણ છે. તે પરોક્ષ પ્રત્યક્ષ અનુભવના વિના ખંડી નાખવા યોગ્ય નથી.”

“ જો તમે પ્રતિમા માનનારા હો તો તેનાથી જે હેતુ પાર પાડવા પરમાત્માની જે આત્મા છે તે પાર પાડી લેવો; અને જો તમે પ્રતિમાના ઇત્યાપક હો તો આ પ્રમાણેને યોગ્ય રીતે વિચારી જોજો. બન્નેએ

મને શત્રુ કે મિત્ર કંઈ માનવો નહોં. ગમે તે કહેનાર છે, એમ ગણી અંથ વાંચી જવો.

“ મને સંસ્કૃત, માગધી કે કોઈ બાપાનો મારી યોગ્યતા પ્રમાણે પરિચય નથી, એમ ગણી મને અપ્રમાણિક દરાવશો તો ન્યાયની પ્રતિકૂળ જવું પડશે; માટે મારું કહેવું શાસ્ત્ર અને આત્મ-મધ્યસ્થતાથી તપાસશો.”

“ યોગ્ય જાગે નહોં, એવા કોઈ મારા વિચાર હોય તો સર્વ પૂછશો, પણ તે પહેલાં તે વિગે તમારી સમજણથી અંકારપ નિર્ણય કરી ખેસશો નહોં.”

“ ટૂંકામાં કહેવાનું એ કે જેમ દલ્યાણુ ધાય તેમ પ્રવર્તવા સંબંધમાં મારું કહેવું અયોગ્ય લાગતું હોય, તો તે માટે યથાર્થ વિચાર કરી પછી જેમ હોય તેમ માન્ય કરવું.”

આ અંથ સંપૂર્ણ અવસ્થામાં મળ્યો હોત તો આજના શિક્ષિત મધ્યસ્થવર્ગને ખડુ ઉપયોગી થઈ પડત. શ્રીમદ્ને જે પ્રમાણુસિદ્ધ અને હિતકારી લાગ્યું તે ગ્રહણ કરવામાં તેમની તત્પરતા કેવી છે તે આ અપૂર્ણ લેખથી પણ સ્પષ્ટ સમજાઈ જાય છે. જગત્કર્તા ઈશ્વરમાં પ્રથમ શ્રીમદ્ને શ્રદ્ધા હતી તે વિશેષ વિચારે પલટાઈ ત્યારે કેવી મક્કમના પ્રમાણુપૂર્વક પલટાયેલા વિચારો દર્શાવવામાં દેખાઈ આવે છે તે ‘મોક્ષમાળા’ના વિવેચનમાં આપણે જોઈ ગયા છીએ. શ્રી યશોવિજયજી આઠ દષ્ટિની સજ્ઞાયમાં તારા દષ્ટિનું વર્ણન કરે છે તે આ પ્રસંગે વિચારવું ઉચિત છે :

“ જિજ્ઞાસા ગુણ તત્ત્વની, મનમોહન મેરે;
પણ નહોં નિજ હઠ ટેક રે, મનમોહન મેરે;
એહ દષ્ટિ હોય વર્તતાં, મનમોહન મેરે;
યોગકથા ખડુ પ્રેમ રે, મનમોહન મેરે;
અનુચિત તેહ ન આચરે; મનમોહન મેરે;
વાળ્યો વળે જેમ હેમ રે, મનમોહન મેરે. ”

ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ

વીશમાં વર્ષમાં એક સ્નેહી ઉપર શ્રીમદે મુજબથી પત્ર લખ્યો છે, તે લખ વિષે પોતાના વિચારો દર્શાવતો હોવાથી નીચે આપ્યો છે :

“લક્ષ્મી સંબંધી તેઓએ જે મિતિ નિશ્ચિન રાખી છે, તે વિષે તેઓનો આગ્રહ છે તો બસે તે મિતિ નિશ્ચયરૂપ રહી.

“લક્ષ્મી પર પ્રીતિ નહીં છતાં ઠાઈ પણ પરાર્થિક કામમાં તે બહુ ઉપયોગી થઈ પડત એમ લાગવાથી મૌન ગ્રહી અહીં તે સંબંધી સગવડમાં હતો જે સગવડનું ધારેલું પરિણામ આવવાને બહુ વખત નહોતો. પણ એઓ બણીનું એક મમત્વપણું ત્વરા કરાવે છે જેથી તે સગવડ પડતું મૂકી વઃ ૧૩ કે ૧૪ (પોષની)ને રોજ અહીંથી રવાના થાઉં છું.

“પગથઈ કરતાં વખતે લક્ષ્મી અધાપો, બહેરાપણું અને મૂગાપણું આપી દે છે, જેથી તેની દરકાર નથી.

“આપણો અન્યોન્ય સંબંધ છે તે કંઈ સગપણનો નથી; પરંતુ હૃદય-સગપણનો છે. પરસ્પર લોહચુંગકનો શુભ પ્રાપ્ત થયો છે, એમ દર્શિત છે છતાં હું વળી એથી બિન્ન રૂપે આપને હૃદયરૂપ કરવા માગુ છું. જે વિચારો સમજાવી સગપણના દૂર કરી, સંસારયોજના દૂર કરી, તત્ત્વવિજ્ઞાન રૂપે મારે દર્શાવવાના છે, અને આપે જાતે અનુકરણ કરવાના છે આટલી પદ્ધતી બહુ સુખપ્રદ છતાં માર્મિક રૂપે આત્મસ્વરૂપ-વિચારથી અહીં આગળ લખી જઉં છું.

“તેઓ શુભ પ્રસંગમાં સદ્વિવેકી નીવડી રૂઢિથી પ્રતિકૂળ રહી પરસ્પર કુટુબ રૂપે સ્નેહ મંધાય એવી સુંદર યોજના તેઓના હૃદયમાં છે કે ? આપ ઉત્તરશો કે ? ઠાઈ ઉત્તરશો કે ? એ ખ્યાલ પુનઃ પુનઃ

હૃદયમાં પર્યાટન કરે છે. નિદાન, સાધારણ વિવેકીઓ જે વિચારને આકાશી ગણે તે વિચારો, જે વસ્તુ અને જે પદ આજ રાત્રીથી ચક્રવર્તિની વિકટોરિયાને દુર્ગ્ગલ, કેવળ અસંભવિત છે, તે વિચારો, જે વસ્તુ અને તે પદ લાગી કેવળ દૈન્ય હોવાથી ઉપર નિશ્ચાન્નું તેથી કંઈ પણ લેશ પ્રતિકૂળ બને તો તે પદાભિલાષી પુરુષના ચરિત્રને પરમ કાંપપ લાગે એમ છે. આ સત્ત્વના હવાઈ (અત્યારે લાગતા) વિચારો માત્ર આપને જ દર્શાવું છું.

“અંતઃકરણ શુદ્ધ, અદ્ભુત વિચારોથી ભરપૂર છે, પરંતુ આપ ત્યાં રહ્યા ને હું અહીં રહ્યો !” સં. ૧૯૪૪ પોષ વદ ૧૦ બુધવાર

સદ્ગત ઝવેરી રેવાશંકરભાઈ જગજીવનદાસ મહેતાના મોટાભાઈ પોપટલાલભાઈના મહાભાગ્યરાણી પુત્રી ઝગડગાઈ સાથે શ્રીમદ્નાં શુભ લગ્ન સં. ૧૯૪૪ના મહા સુદ ૧૨ને રોજ થયાં હતાં.

ત્યારપછી એકાદ વર્ષે લખેલા એક લેખમાં શ્રીમદ્ ‘સ્ત્રીના સંબંધમાં મારા વિચાર’ એવું મથાળું આપી જણાવે છે :

“અતિ અતિ સ્વસ્થ વિચારણાથી એમ સિદ્ધ થયું છે કે શુદ્ધ જ્ઞાનને આશ્રયે નિરાપાધ સુખ રહ્યું છે; તથા ત્યાં જ પરમ સમાધિ રહી છે. સ્ત્રી એ સંસારનું સર્વોત્તમ સુખ માત્ર આવરણિક દૃષ્ટિથી કલ્પાયું છે, પણ તે તેમ નથી જ. સ્ત્રીથી જે સંયોગસુખ ભોગવવાનું ચિહ્ન તે વિવેકથી દષ્ટિગોચર કરતાં વધન કરવાને યોગ્ય ભૂમિકાને પણ યોગ્ય રહેતું નથી. જે જે પદાર્થો પર જીર્ણુસા રહી છે તે તે પદાર્થો તો તેના શરીરમાં રહ્યા છે, અને તેની તે જન્મભૂમિકા છે. વળી એ સુખ ક્ષણિક, ખેદ અને ખસના દરદ રૂપ જ છે. તે વેળાનો દેખાવ હૃદયમાં ચિતરાઈ રહી હસાવે છે કે શી આ બુલવણી ? ટૂંકમાં કહેવાનું કે તેમાં કંઈ પણ સુખ નથી. અને સુખ હોય તો તેને અપરિચ્છેદ રૂપે વર્ણવી જુઓ, એટલે માત્ર મોહદશાને લીધે તેમ માન્યતા થઈ છે, એમ જ જણાશે. અહીં હું સ્ત્રીના અવય-

વાદિ ભાગનો વિવેક કરવા બેઠો નથી, પણ ત્યાં ફરી આત્મા ન જ બેસાય એ વિવેક થયો છે, તેનું સદગ્ન સૂચવનાર કયું. સ્ત્રીમાં દોષ નથી, પણ આત્મામાં દોષ છે; અને એ દોષ જવાથી આત્મા જે જુએ છે તે અદ્વિત આનંદમય જ છે; માટે એ દોષથી રહિત થવું એ જ પરમ નિજાસા છે. શુદ્ધ ઉપયોગની જો પ્રાપ્તિ થઈ તો પછી તે સમયે સમયે પૂર્વોપાર્જિત મોહનીયને લક્ષ્મીભૂત કરી શકશે. આ અનુભવગમ્ય પ્રવચન છે.

“પણ પૂર્વોપાર્જિત હજી સુધી મને પ્રવર્તે છે, ત્યાં સુધી મારી શી દશાથી શાંતિ થાય? એ વિચારતાં મને નીચે પ્રમાણે સમાધાન થયું...

“સ્ત્રીના સંબંધમાં કંઈ પણ રાગ દ્વેષ રાખવા મારી અંશ માત્ર મચ્છા નથી, પણ પૂર્વોપાર્જિતની ઇચ્છાના પ્રવર્તનમાં અટક્યો છું.”

“સ્ત્રીના સંબંધમાં નિજાસા ઓર છે અને વર્તના ઓર છે. એક પક્ષે તેનું કેટલાક કાળ સુધી સેવન કરવું સમ્મત કયું છે, તથાપિ ત્યાં સામાન્ય પ્રીતિ અપ્રીતિ છે; પણ દુઃખ એ છે કે નિજાસા નથી છતાં પૂર્વ કર્મ કાં ઘેરે છે? એટલેથી પતવું નથી, પણ તેને લીધે નહીં ગમતા પદાર્થોને જોવા, સંઘવા, સ્પર્શવા પડે છે, એજ કારણથી પ્રાચે ઉપાધિમાં બેસવું પડે છે.”

પોતાના ગૃહાશ્રમ સંબંધી શ્રીમદ્ એક ભાઈને સં. ૧૯૪૬માં લખી જણાવે છે :

‘આપના પહેલાં, આ જન્મમાં હું લગભગ બે વર્ષથી કંઈક વધારે કાળથી ગૃહાશ્રમી થયો છું; એ આપના જણાવ્યામાં છે. ગૃહાશ્રમી જેને લઈને કહી શકાય છે, તે વસ્તુ અને મને, તે વખતમાં કંઈ ઘણું પરિચય પડ્યો નથી; તો પણ તેનું જનવું કાવિક, વાચિક અને માનસિક વગણ મને તેથી ખણ્ખળું સમજાયું છે; અને તે પરથી તેનો અને મારો સંબંધ અસંતોષપાત્ર થયો નથી; એમ જણાવવાનો હેતુ એવો છે કે ગૃહાશ્રમનું વ્યાખ્યાન સદગ્ન માત્ર પણ આપનાં તે

સંબંધી વધારે અનુભવ ઉપયોગી થાય છે; મને કંઈક સાંસ્કારિક અનુભવ ઊગી નીકળવાથી એમ કહી શકું છું કે મારો ગૃહાશ્રમ અત્યાર સુધી જેમ અસંતોષપાત્ર નથી તેમ ઉચિત સંતોષપાત્ર પણ નથી; તે માત્ર મધ્યમ છે; અને તે મધ્યમ હોવામાં પણ મારી દૃટ્વીક ઉદાસીન વૃત્તિની સહાયતા છે.

“તત્ત્વજ્ઞાનની ગુપ્ત ગુફાનાં દર્શન લેતાં ગૃહાશ્રમથી વિરક્ત થવાનું અધિકતર સૂત્ર છે, અને ખચીત તે તત્ત્વજ્ઞાનનો વિવેક પણ આને ઊગ્યો હતો; કાળના અળવત્તર અનિષ્ટપણાને લીધે, તેને યથાયોગ્ય સમાધિસંગની અપ્રાપ્તિને લીધે તે વિવેકને મહા ખેદની સાથે ગોણું કરવો પડ્યો; અને ખરે! જે તેમ ન થઈ શક્યું હોત તો તેના જીવનનો અંત આવત. (તેના એટલે આ પત્રજેખકના)”

“મોક્ષમાળા”ના પાઠ ૧૨મામાં ઉત્તમ ગૃહસ્થ વિષે તથા પાઠ ૪૪મામાં ‘સામાન્ય મનોરથ’ નામના કાવ્યમાં તેમજ પાક ૫૫ મામાં સામાન્ય નિત્ય નિયમમાં ગૃહસ્થાશ્રમ સંબંધી પોતાના વિચારો કંઈક પ્રદર્શિત કર્યા છે. પરંતુ પાક ૬૧ થી ૬૬ સુધીમાં ‘સુખ વિષે વિચાર’ લખી સંક્ષિપ્ત નવત્રકથાના રૂપમાં દારિકાના મહા ધનાઢ્ય ધર્મભૂતિ શ્રાવક ગૃહસ્થનું ચિત્ર આલેખ્યું છે. તેમાં આદર્શ ગૃહસ્થ પોતાની ચર્ચા વર્ણવે છે. તેમાંથી થોડું નીચે પ્રદર્શિત કર્યું છે, તે દરેક ગૃહસ્થે મનન કરવા યોગ્ય છે:

“જે કે હું ખીજા કરતાં સુખી છું તો પણ એ સાતા વેદનીય છે, સત્-સુખ નથી, જંગતમાં ગહુધા કરીને અસાતા વેદનીય છે. મેં ધર્મમાં મારો કાળ ગાળવાનો નિયમ રાખ્યો છે. સત્સંસ્કૃતોનું વાચન, મનન, સત્પુરુષોનો સમાગમ, યમ નિયમ, એક મહીનામાં બાર દિવસ બ્રહ્મચર્ય, બનતું ગુપ્તદાન, એ આદિ ધર્મરૂપે મારો કાળ ગાળું છું. સર્વ વ્યવહાર સંબંધીની ઉપાધિમાંથી દૃટલોક ભાગ બહુ અંશે મેં ત્યાગ્યો છે. પુત્રોને વ્યવહારમાં યથાયોગ્ય કરીને હું

નિર્ગ્રંથ થવાની ઇચ્છા ગણુ' છું. હમણાં નિર્ગ્રંથ થઈ 'શકું' તેમ નથી. એમાં સંસારમોહિની કે એવું કારણ નથી, પરંતુ તે પણ ધર્મ સંબંધી છે. ગૃહસ્થ ધર્મનાં આચરણ બહુ કઠિનિષ્ટ થઈ ગયાં છે; અને મુનિઓ તે સુધારી શકતા નથી. ગૃહસ્થ ગૃહસ્થને વિશેષ બોધ કરી શકે, આચરણથી પણ અસર કરી શકે, એટલા માટે થઈને ધર્મ સંગ્રહે ગૃહસ્થ વર્ગને હું ધણે ભાગે બોધી યમનિયમમાં આણું છું. દર સપ્તાહે આપણે ત્યાં પાંચસે જેટલા સદ્ગૃહસ્થોની સભા ભગાય છે, આઠ દિવસનો નવો અનુભવ અને બાકીનો આગળનો ધર્માનુભવ એમને બે ત્રણ મુહૂર્ત બોધું છું. મારી સ્ત્રી ધર્મશાસ્ત્રનો કેટલોક બોધ પામેલી હોવાથી તે પણ સ્ત્રી વર્ગને ઉત્તમ યમ નિયમનો બોધ કરી સાપ્તાહિક સભા ભરે છે, પુત્રો પણ શાસ્ત્રનો બનતો પરિચય રાખે છે. વિદ્વાનોનું સન્માન અતિથિનો વિનય, અને સામાન્ય સત્યતા, એકજ ભાવ એવા નિયમો બહુધા મારા અનુચરો પણ સેવે છે, એઓ બધા એથી સાતા ભોગવી શકે છે લક્ષ્મીની સાથે મારા નીતિ, ધર્મ, સદ્ગુણ, વિનય એણે જનસમુદાયને બહુ સારી અસર કરી છે ગગન સહિત પણ મારી નીતિવાત અંગીકાર કરે તેવું થયું છે. આ સઘળું આત્મપ્રદાંસા માટે હું કહેતો નથી, એ આપે સ્મૃતિમાં રાખવું; માત્ર આપના પૂછેલા પ્રુદ્ધાસા દાખલ આ સઘળું સંક્ષેપમાં કહેતો જઈ' છું.

“આ સઘળાં ઉપરથી હું સુખી છું એમ આપને લાગી શકશે, અને સામાન્ય વિચારે મને બહુ સુખી માનો તો માની શકાય તેમ છે ધર્મ, શીલ અને નીતિ તેમજ શાસ્ત્રાવધાનથી મને જે આનંદ ઊપજે છે તે અવર્ણનીય છે. પણ તત્ત્વર્થથી હું સુખી ન મનાઉં. ન્યાં સુધી સર્વ પ્રકારે બાલ અને અભ્યંતર પરિગ્રહ મેં ત્યાગ્યો નથી ત્યાંસુધી રાગદોષનો ભાવ છે. જો કે તે બહુ અરો નથી પણ છે; તો ત્યાં ઉપાધિ પણ છે સર્વસંગ પરિત્યાગ કર-

વાની મારી સંપૂર્ણ આકાંક્ષા છે; પણ ત્યાંસુધી તેમ થયું નથી ત્યાંસુધી કોઈ પ્રિય જનનો વિયોગ, વ્યવહારમાં હાનિ, કુટુંબનું દુઃખ એ થોડે અંશે પણ ઉપાધિ આપી શકે. માટે કેવળ નિર્ઘ્રંથ, બાહ્યસ્થાન પરિગ્રહનો ત્યાગ, અસ્થાનનો ત્યાગ એ સધળું નથી થયું. ત્યાંસુધી હું મને કેવળ સુખી માનતો નથી. હવે આપને તત્ત્વની દૃષ્ટિએ વિચારતાં માલમ પડશે કે લક્ષ્મી, સ્ત્રી, પુત્ર કે કુટુંબ એ વડે સુખ નથી. અને એને સુખ ગણું તો ત્યારે મારી સ્થિતિ પતિત થઈ હતી ત્યારે એ સુખ ક્યાં ગયું હતું? જોતો વિયોગ છે, જે ક્ષણભંગુર છે, અને ત્યાં અવ્યાપ્તાવપણું નથી તે સંપૂર્ણ કે વાસ્તવિક સુખ નથી. ”

આ વિચારે શ્રીમદ્વતું આદર્શ જીવન સમજવામાં આવી જોવા છે. મુખ્યત્વે એ જ લક્ષ્ય રાખી નિર્ઘ્રંથ દશા પ્રાપ્ત કરવી અને તેવા વિચારવાળાને સહાયક થવું એવી ભાવનાથી તેમનું પ્રવર્તન ગૃહસ્થ અવસ્થામાં થયેલું તેમના પંતરૂપ લેખો ઉપરથી પણ સ્પષ્ટ જણાય છે.

‘પાયોનિયર’ પત્રમાં તેમના અવસાન સમયે આવેલા લેખ ઉપરથી પણ તેમના ગૃહસ્થ જીવન વિષે ખ્યાલ આવે તેમ હોવાથી તેમાંથી થોડું ટાંકી જણાવું છું :

“ વીસ વર્ષની વયે પ્રજ્ઞની દૃષ્ટિમાં પૂર્ણ રીતે તેઓ અદૃશ્ય થયા. પોતાની શક્તિ અને શુદ્ધિજનનો ઉપયોગ પોતાના સમુદાય વર્ગમાં અને વિસ્તારથી સમગ્ર લોકને શિક્ષા અને જ્ઞાનમોધ આપવામાં કરવા માટે તેમણે નિશ્ચય કર્યો. તેઓ ઘણી નાની ઉંમરથી અતિશય પરિમાણમાં વાંચનાર હતા. તેમણે ૫૬ દર્શનની આલોચના કરી; અને તેની સાથે પૂર્વ તેમજ પશ્ચિમની ક્લિસુદ્ધી (તત્ત્વ વિચાર)નાં દર્શનો જોયાં. જે કે આશ્ચર્યકારક લાગશે, પરંતુ આ તો વાસ્તવિક સત્ય છે કે તેમને પુસ્તકને પૂર્ણ રીતે ગ્રહણ કરવાને

ફક્ત એકજ વખત વાંચવાની જરૂર રહેતી. અને સંસ્કૃત તથા પ્રાકૃતના નિયમિત અભ્યાસ વગર, તે ભાષામાંના પુસ્તકો મોટા પંડિતોની પેઠે તેની રીતે (એકવાર વાંચવાથી) તેઓ યથાર્થ રીતે સમજી શકતા અને ખીજાને સમજાવી શકતા.

“તેઓએ જોયું કે ધર્મશુરુઓ વર્તમાનમાં સાંપ્રદાયિક દૃષ્ટિથી સકુચિન, ટૂંક મર્યાદાવાળા વિચારો ધરાવે છે અને કાળના પરિવર્તન અનુસાર કેવી રીતે વર્તન કરવું જોઈએ તે સમજતા નથી.

“વિશેષ જોએ આ સંસારનો ત્યાગ કરી ત્યાગવૃત્તિ સ્વીકારે છે તેઓમાં કેટલાક સાંસાગ્રિક સંપત્તિઓના અભાવ તથા સંસારથી એક વા ખીજ કારણથી થયેલા અસંતોષને પરિણામે તેમ કરે છે. આવા પુરુષો પોતાના આગ્રિની અસર તેઓના સમુદાય ઉપર પાડી શકતા નથી. શ્રીમદ્ની એવી માન્યતા હતી કે ધનવાન અને સાંસારિક સારી સ્થિતિવાળો પુરુષ સંસારનો ત્યાગ કરે તો પોતાના આગ્રિથી સગીન હિત કરી શકે. જનસમાજ તેના શુદ્ધ હૃદય અને નિરવચાર્યના સદ્ગુણની ખાતરી થવાથી તેના કહેવા પ્રમાણે દોરાવામાં ધણોજ તત્પર રહે, અને તેના ઉપદેશથી લાભ મેળવતો થાય. આવા વિચાર શ્રીમદ્ના હતા. અને તેની સાથે જનસમાજ આગળ એક સાધુ (ધાર્મિક નાયક) તરીકે રજૂ થવા યોગ્ય સ્થિતિમાં એ મુકાયા નથી એમ તેઓ માનતા હતા; અને તેથી જ ગૃહસ્થ દશાએ જ જીવન ગાળવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું. તો પણ તેમના આંતરિક વિચારો સંસાર પ્રત્યે તદ્દન ઉદાસીન વર્તતા હતા.”

મુંબઈ નિવાસ કાળના કેટલાક પ્રસંગો

શ્રીમદ્ શતાવધાની તરિકે શરૂઆતમાં પ્રખ્યાત થયા. અને મુંબઈમાં અનેક મોટા ગણુતા માણસો તેમના પ્રસંગમાં આવેલા. ઉદાર સખાવતો કરનાર તાતા નામના પારસી ગૃહસ્થે તેમને પોતાનો પ્રખ્યાત બંગલો બધે ફેરવાને બતાવ્યો; વિજ્ઞાયતથી મંગાવેલ ફરતીચર આદિ સુખ-સામગ્રી વિગતવાર વર્ણવી જણાવી. બીજાની પાસેથી પોતાની મિલકત કે વૈભવનાં વખાણની આશા આવા પ્રસંગે જીવ રાખે એ સ્વાભાવિક છે અને સામાન્ય મનુષ્યો તેની ઈચ્છાને પોષે છે. પણ મહાપુરુષો તો ગમે તેવા તુરંજ ત્રિષયમાં પ્રવેશ છતાં વૈરાગ્યના વેગમાં અંપલાય છે. તેથીજ તેમનાં વચનો પણ સામા જીવનો જીવનપલટો પણ કરાવી દે છે. બધો બંગલો જોયા પછી ‘આને કાણ ભોગવશે?’ એટલાજ શબ્દો પોતે બોલ્યા. ત્યાં જોભેલા ધણાએ તે બોલો સાંભળ્યા હશે, પણ તાતાના હૃદયમાં તે ધર કરી ગયા. તેમને કોઈ સંતાન નહોતું, પણ પોતાની કેમનાં બધાં માણસો પોતાનાં સંતાન છે, એમ માની મરતાં પહેલાં તેમણે પોતાની મિલકતનું ટ્રસ્ટ કર્યું અને પરોપકાર અર્થે સર્વ સંપત્તિ ટ્રસ્ટીઓને સોંપી ગયા.

x

x

x

x

x

અવસાત સાથે મોતીનો વેપાર પણ શ્રીમદે શરૂ કર્યો હતો અને તેમાં સર્વ વેપારીઓમાં વિશેષ વિશ્વાસપાત્ર ગણાતા એક આરબ પોતાના બાઈ સાથે મુંબઈમાં મોતીની આડતનો ધંધો કરતો હતો. નાના બાઈને એક દિવસ વિચાર આવ્યો કે આજે આપણે મોટા બાઈની પેઠે મોતીનો મોટો વેપાર કરવો. તેથી જ માલ બહાર

દેશથી આવેલો તે લઈને એક દલાલને કહ્યું કે કોઈ સારા પ્રમાણિક-
 શેક ખતાવ. તેણે શ્રીમદ્દનો બેટો કગાઓ, તેમણે કરીને માલ ખરીદ્યો.
 નાણાં લઈને આરજા પોતાને ઘેર ગયો. એવામાં તેના મોટાભાઈ મળ્યા
 તેમને વાત કરી. તેમણે જોના માલ હોતો તેનો કાગળ ખતાવી કહ્યું કે
 આટલી કિંમત વગર માલ વેચવો નહીં એમ શરત કરી છે અને આ
 તે શું કયું ? તેથી તે ગભરાયો અને શ્રીમદ્દ પાસે જઈને કરગરી પડ્યો.
 અને કહ્યું કે આવી આકૃતમાં હું આવી પડ્યો છું શ્રીમદ્દ તેને કહ્યું કે
 આ તમારો માલ, એમને એમ પડ્યો છે. એમ કહી માલ પાછો સોંપી
 દીધો અને નાણાં ગણી લીધાં. જાણે કંઈ સોદો કર્યોજ નથી એમ ગણી,
 ઘણો નફો થવાનો હતો પણ તે જતો કર્યો. એ આરજા તેમને ખુદ-
 ખુદ સમાન માનતો.

~ ~ ~
 x x x x x

ગાંધીજી 'રાયચંદભાઈના કેટલાંક સ્મરણો' તરીકે 'આત્મ-
 કથા'માં લખે છે : 'તેમની સાથેનો એક સંવાદ મને યાદ છે. એક
 વેળા હું મિસિસ ગ્લેડ્સ્ટનની ગ્લેડ્સ્ટન પ્રત્યેના પ્રેમની સ્તુતિ કરતો
 હતો. આમની સલામાં પણ મિસિસ ગ્લેડ્સ્ટન પોતાના પતિને આ
 ખનાવીને પાતા, આ વસ્તુનું પાત્રન આ નિયમનદ્દ દંપતીના હવ
 નનો એક નિયમ થઈ પડ્યો હતો. એ મેં ક્યાંક વાંચેલું, તે મેં
 કવિને વાંચી સંભળાવ્યું, ને તેને અગે મેં દંપતીપ્રેમની સ્તુતિ
 કરી રાયચંદભાઈ બોલ્યા, એમાં તમને મહત્વનું શું લાગે છે ?
 મિસિસ ગ્લેડ્સ્ટનનું પત્નીપણ કે તેનો સેવાભાવ ? જો તે ભાઈ
 ગ્લેડ્સ્ટનનાં જેન હોત તો ? અથવા તેની વફાદાર નોકર હોત ને
 તેટલાજ પ્રેમથી આ આપત તો ? એવી જેનો, એવી નોકરોના દૃષ્ટિ
 આપણને આજે નહિ મળે ? અને નારી જાતિને જાહેરે એવો પ્રેમ
 નરજાતિમાં જોયો હોત તો તમને સ્નાનદાશ્ય ન યાત ? હું કહું છું
 તે વિચારજો.

‘રાયચંદભાઈ પોતે વિવાહિત હતા. એ વેળા તો મને એમનું વચન કઠોર લાગેલું, એનું સ્મરણ છે; પણ તે વચને મને લોહચુંગ-કની જેમ પકડયો. પુરુષ ચાકરની એવી વફાદારીની કિંમત પત્નીની વફાદારી કરતાં તો હજાર ગણી ચડે ! પતિ પત્ની વચ્ચે ઐક્ય હોય એટલે તેમની વચ્ચે પ્રેમ હોય એમાં આશ્ચર્ય નથી. તોફાર શેઠ વચ્ચે તેવો પ્રેમ જળવવો પડે. મારે પત્ની સાથે કેવો સંબંધ રાખવો ? પત્નીને વિષયભોગનું વાહન ગતવતી એમાં પત્ની પ્રત્યે ક્યાં વફાદારી આવે છે ? હું જ્યાં લગી વિચય-વાસનાને આધીન રહું ત્યાં લગી મારી વફાદારીની પ્રાકૃત કિંમત જ ગણાય.’ આ પ્રકારે ગાંધીજી અહ્યયર્ચની દિશાએ દોરાયા.

વળી ગાંધીજી ૧૫-૧૧-૧૯૨૧ ના રોજ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર જયંતિ પ્રસંગે અમદાવાદમાં પ્રમુખસ્થાનેથી બોલે છે : “રાયચંદભાઈ સાથેનો મારો પ્રસંગ એકજ દિવસનો ન હતો. ઇ. સ. ૧૮૯૧ ના જૂનની આખરે મુંબઈમાં ઊતરીને હું પહેલવહેલો જે ધરમાં ગયેલો તે મને ખરાબર યાદ છે. ડૉ. મહેતાએ ને ભાઈ રેવાશંકર જગજીવને મારી તેમની સાથે ઓળખાણ કરાવી. ત્યારથી એમના મરણાંત સુધી અમારો સંબંધ નિકટમાં નિકટ રહ્યો હતો. ઘણી વાર કહીને લખી ગયો છું કે મેં ઘણાના જીવનમાંથી ઘણું લીધું છે. પણ સૌથી વધારે કાઢના જીવનમાંથી મેં ગ્રહણ કર્યું હોય તો તે કવિશ્રીના જીવનમાંથી છે. દયાધર્મ પણ હું તેમના જીવનમાંથી શીખ્યો છું... ખૂન કરનાર ઉપર પણ પ્રેમ કરવો એ દયાધર્મ મને કવિશ્રીએ શીખવ્યો છે. એ ધર્મનું તેમની પાસેથી મેં કૂડાં ભરીને પાત કર્યું છે.. તેઓ ઘણી વાર કહેના કે ચોપાસથી કાઢી ખરજીઓ ભોંકે તે સહી શકું, પણ જગતમાં જે જૂઠું, પાખંડ, અત્યાચાર ચાલી રહ્યા છે, ધર્મને નામે જે અધર્મ વર્તી રહ્યો છે તેની ખરજી સહન થઈ શકતી નથી. અત્યાચારોથી ઊકળી રહેલા

તેમને ઊકળી જતાં મેં ઘણીવાર જોયા છે. તેમને આખું જગત પોતાના સગા જેવું હતું. આપણાં ભાઈ કે બહેનને મરતાં જોઈને જે ક્લેશ આપણને થાય છે, તેટલો ક્લેશ તેમને જગતમાં દુઃખને, મરણને જોઈને થતો.

કવિશ્રી કહેતા કે “જોન ધર્મ જો શ્રાવકોના હાથમાં ન ગયો હોત તો એનાં તત્ત્વો જોઈને જગત ચક્ષિત થાત. વાણિયાઓ તો જોન ધર્મ તત્ત્વોને વગોવી રહ્યા છે.”

પોતાના એ વર્ષના (મુંબઈના) માઠ પરિચયમાં ગાંધીજીએ શ્રીમદ્ને જે વૈરાગ્ય અને વીતગતતાયુક્ત જોયેલા તેનું સમ્પ્રચિત્ર એક કુશળ ચિત્રદારને છાજે તેવું આપે છે :—

૧. “અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે ?
ક્યારે થઈશું બાહ્યાંતર નિર્મય જો !
સર્વ સંબંધનું બંધન તીક્ષ્ણ હેદીને,
વિચરશું કવ મહત્ પુરુષને પંચજો. અપૂર્વ.
૨. સર્વ ભાવથી ઔદાસીન્ય વૃત્તિ કરી,
માત્ર દેહ તે સંયમહેતુ હોય જો;
અન્ય કાગ્લે અન્ય કરું કલ્પે નહીં,
દેહે પણ કિંચિત્ મૂર્છા નવ જોય જો. અપૂર્વ.”

જે વૈરાગ્ય એ કડીઓમાં ઝગહગી રહી છે તે મેં તેમના એ વર્ષના માઠ પરિચયમાં ક્ષણે ક્ષણે તેમનામાં જોયેલો. તેમનાં લખાણોની એક અસાધારણતા એ છે કે પોતે જે અનુભવ્યું તે જ લખ્યું છે. તેમાં ક્યયિ કૃત્રિમતા નથી. બીજાની હિપર છાપ પાડવા સારુ એક લીટી સરખી લખી હોય એમ મેં નથી જોયું તેમની પાસે હમેશાં કંઈક ધર્મપુસ્તક અને એક કોરી ચોપડી પડેલાં હોય. એ ચોપડીમાં પોતાના મનમાં જે વિચારો આવે તે લખી નાંખે. કાઈ વેળા મઘ તે કોઈ વેળા પઘ.....

ખાતાં, ખેસતાં, મૂત્રાં, પ્રત્યેક દિવા કરનાં તેમનામાં વેચાય
તો હોય જ. કોઈ વખત આ વચનના કોઈ પણ વેચાવને વિષે તેમને
મોઢ મથો હોય એમ મેં નથી જોયું.

તેમની રહેઠીકરણી નું આદરપૂર્વક પણ ક્રીજવટથી તપાસ-
તો. બોઝનમાં જે મળે તેથી સગવડ રહેતા. પહેરવેશ સાદો પહેરવું,
અંગરખું, ખેસ, ગરમગરમ ફેરો ને ધોની, એ કંઈ બદ સાફ કે
દરિદ્રીયંદ્ર રહેનાં એમ મને સમજી નથી. મોંઘે ખેસવું, ખુરીયો
ખેસવું ખંતે સરખાં દનાં. સામાન્ય રીતે પોતાની દુકાનમાં આવીએ
ખેસતા.

તેમની ચાલ ધીમી હતી, અને જોનારે સમજી શકે કે આદર્શ
પણ પોતે વિચારમાં ઝરત છે. આંખમાં ગમતાર દનો, અત્યંત
તેજસ્વી; વિનયના વરાએ ન હતી. આંખમાં એકાગ્રતા સંજોડી
હતી. ચાંદેર ગોળાદાર, હોઠ પાનળા, નાક અણીદાર નાદિ, ચપટું
પણ નદિ. શરીર એકવક્રું, કદ મધ્યમ, વર્ણ રૂપામ, દેખાવ શાંત
મૂર્તિનો હતો તેમના કંઠમાં એટલું બધું માધુર્ય હતું કે તેમને
સાંભળતાં માણસ ચાકે નદિ. ગરુડે દસમુખો ને પ્રકૃષ્ટિન હતો, જેની
ઉપર અંતરાનંદની છાયા હતી. ભાષા એટલી પરિપૂર્ણ હતી કે તેમને
પોતાના વિચારો ગતાવતાં કોઈ દિવસ રાખ્દ ગોતવો પડ્યો છે,
એમ મને યાદ નથી. કાગળ લખવા ખેસે ત્યારે ભાગ્યે જ રાખ્દ
બદલતાં મેં તેમને જોયા હશે; છતાં વાંચનારને એમ નદિ સાગે કે
ક્યાંયે વિચાર અપૂર્ણ છે કે વાક્યગચના તૂટેલી છે, અથવા રાખ્દની
પસંદગીમાં ખોટ છે.

આ વર્ણન સંયમીને વિષે સંભવે. આહ્વાડગરથી મનુષ્ય વીત-
સગી નથી થઈ શકતો. વીતરાગતા એ આત્માની પ્રસાદી છે. અનેક
જન્મના પ્રયત્ને મળી શકે છે એમ હરકોઈ માણસ અનુભવી શકે છે.
રાગોને કાઢવાનો પ્રયત્ન કરનાર જાણે છે કે રાગરહિત થવું કેવું

કઠિન છે. એ રાગરહિત દશા કવિને સ્વાભાવિક હતી, એમ મારી ઉપર
છાપ પડી હતી.

મોક્ષનું પ્રથમ પગથિયું વીતરાગતા છે. ત્યાંસુધી જગતની એક
પણ વસ્તુમાં મન ખૂંચેલું છે, ત્યાંસુધી મોક્ષની વાત કેમ ગમે ? અથવા
ગમે તો કેવળ કાનને જ—એટલે જેમ આપણને અર્થ જાણ્યા, સમજ્યા
વિના કાંઈ સંગીતનો સૂર જ ગમી જાય તેમ એવી માત્ર કર્ણપ્રિય
ગમ્મતમાંથી મોક્ષને અનુસરનારું વર્તન આવતાં તો ઘણો કાળ વહી
જાય આંતર વૈરાગ્ય વિના મોક્ષની લગની ન થાય. એવી વૈરાગ્ય લગની
કવિની હતી”

x x x x x

એક વખત શ્રીમદ્ દરવા ગયા હતા. સ્મશાનની જગા આવી
ત્યારે તેમણે તેમની સાથે હતા તે બાઈને પૂછ્યું : ‘ આ શું છે ? ’ તે બાઈએ
જવાબ આપ્યો : ‘ સ્મશાન ’

શ્રીમદે કહ્યું : “ અમે તો આખી મુંબઈને સ્મશાન સમાન
જોઈએ છીએ.”

x x x x x

શ્રીમદ્ના એક પાડોશીએ તેમના અતિશયો તથા સ્વાધ્યાયનો રંગ
દેખીને પૂછ્યું કે તમે આખો દિવસ ધર્મની ધૂનમાં રહો છો તો બધી
ચીજોનો શું ભાવ થશે તે જાણતા હોવા જોઈએ. શ્રીમદે કહ્યું : ‘ અમારો
દો જીવો નથી કે સ્વાધ્યાય ભાવ જાણવા કરીએ ’

x x x x x

પદમશીભાઈ નામના એક કચ્છના વતનીએ શ્રીમદ્ને મુંબઈમાં
પૂછેલું : ‘ સાહેબજી, મને બધા સંતા વધારે રહે છે, તેનો શો ઉપાય ? ’

શ્રીમદે પૂછ્યું : ‘ મુખ્ય બધા શાનો વર્તે છે ? ’

પદમશીભાઈ : ‘ મરણનો. ’

શ્રીમદે કહ્યું : 'તે તો આયુષ્યજંઘ પ્રમાણે થાય છે. જ્યારે આયુષ્ય પૂર્ણ થતાં સુધી મરણ તો નથી, ત્યારે તેથી નાના પ્રકારના બધા રાખ્યાથી શું થવાનું હતું ? એવું દઢ મન રાખવું.'

x x x x x

મોરખીનો વતની લક્ષ્મી નામનો નોકર ઘણાં વર્ષ તેમને ત્યાં રહેલો. મુંબઈમાં તેને ગાંઠ નીકળી હતી. શ્રીમદે તેની જાતે સારવાર કરતા. પોતાના ખોળામાં તેનું માથું મૂકી અંત વખત સુધી તેની સંભાળ લીધી હતી.

x x x x x

એક વખત વાતચીતમાં શ્રીમદે કહેલું : 'જ્યારે શેઠ નોકર તરીકે પગારથી રાખે છે, ત્યારે તે શેઠ નોકરના પગાર કરતાં વધારે કામ લેવાની બુદ્ધિ રાખે છે. નોકર રહેનાર માણસ ગરીબ સ્થિતિમાં હોવાથી તે ખિચારો વેપાર આદિ કરી શકતો નથી. જો કે તે માણસ વેપાર આદિ કરી શકે તેમ છે, પરંતુ પૈસાનું સાધન નહિ હોવાથી નોકરી કરે છે. શેઠ નોકર પાસેથી પગાર કરતાં વિશેષ લાભ મેળવવા બુદ્ધિ રાખે, તો તે શેઠ તે નોકર કરતાં પણ બીજા માગનાર એવા પામર ગણાય. શેઠ જો નોકર પ્રત્યે એવી ભાવના રાખે કે આ પણ મારા જેવો થાય, તેને શેઠ ઘટતી સહાય આપે, તેના પર કામનો ધણો ખોજો હોય તો તે વખતે કામમાં મદદ આપે વગેરે દયાની લાગણી હોય તે શેઠ શ્રેષ્ઠ ગણાય.'

x x x x x

એક જિજ્ઞાસુએ શ્રીમદને પ્રશ્ન કર્યો : 'પૃથ્વીને શાસ્ત્રમાં સપાટ કહી છે. અને હાલના શોધકો ગોળ કહે છે. તેમાં ખરું શું ?'

શ્રીમદે પૂછ્યું : 'તમને સપાટ હોય તો ફાયદો કે ગોળ હોય તો ફાયદો ?'

જિજ્ઞાસુએ કહ્યું : 'હું તો જાણવા માંગું છું.'

શ્રીમદે પૂછ્યું : “તમે તીર્થંકર ભગવાનમાં શક્તિ વધારે માને છે કે હાલના શોધકોમાં ?”

જિજ્ઞાસુએ જણાવ્યું : “તીર્થંકર ભગવાનમાં.”

શ્રીમદે કહ્યું : “ત્યારે તમે તીર્થંકર ભગવાન પર શ્રદ્ધા રાખો અને ચંકા કાઢી નાંખો. આત્માનું દૃશ્યાણુ કંચો તો તમને પૃથ્વી સપાટ કે ગોળ જેવી હશે તેવી કાંઈ હરકત કરશે નહીં.”

x x x x x

પ્રો. રવજીભાઈ દેવરાજજીએ શ્રીમદને પ્રશ્ન કર્યો : “સ્વર્ગ, નરકની ખાત્રી શી ?”

શ્રીમદે ઉત્તરમાં જણાવ્યું : “નરક હોય અને તમે ન માનતા હો, તો નરકે જવાય તેવા કામ કરવાથી કેટલું સાદસ ખેડ્યું કહેવાય ?”

x x x x x

શા. દેવચંદ પીતામહદાસ મહેતા પોતાના બાઈ ટોકરશી મહેતા ગુમરી ગયા દના તેમના લૌકિકે આવેલા કચ્છના પદમશીભાઈને છેવટની પોતાના બાઈની માંદગી સંબંધી કહે છે : ‘બાઈ ટોકરશી માંક અને સન્નિપાતના દરદને લઈને દુકાનના આદકો સંબંધી અને ખીજ સાંસારિક બકવાદ કરતા અને દરઘડીએ ઝીડીને નાસી જતા દના; તેથી અમે ચાર જણુ ઝાણી રાખના દના.

‘મઈ કાતે બપોરના બે વાગ્યાને સુમારે કવિરાજ (શ્રીમદ્જી) પધાર્યા અને કીધું કે ટોકરશી મહેતાને કેમ છે ? અમે કીધું કે સખન મંદવાઃ છે. કવિરાજે કીધું કે તમે બધા દૂર ખસી જાઓ. અમે કીધું કે ટોકરશીભાઈ દરઘડીએ ઝીડીને નાસ્યામય કરે છે, તેમ કર્યો. કવિરાજે કીધું કે નહિ ભાગે. તેથી અમે બધા ત્યાંથી દૂર ખસી ગયા અને કવિરાજ તેમની પામે બોલ અને પચેક મિનિટમાં બાઈ ટોકરશી આવ્યેન થઈ ગયા. અને કવિરાજને વિનય પૂરંક કીધું

કે આપ ક્યારે પધાર્યા? પોતે પ્રશ્ન કર્યો: તમને કેમ છે? ગેટસે ટાકરશીભાઈ બોલ્યા હીક છે. પણ ગાંડની પીડા છે.....પછી અર્ધા કલાક ટાકરશીભાઈ શાંત રહ્યા અને કવિરાજ વિક્ટોરિયા ગાડીમાં બેસીને પોતાની દુકાને પધાર્યા. કવિરાજ પધાર્યા પછી પાંચેક મિનિટ બાઈ ટાકરશી પ્રથમ પ્રમાણે સન્નિપાત વશ જણાયા.

અમે કવિરાજને તેડવા સારુ માણસ મોકલ્યું; તેણે દુકાન પર જઈ કવિરાજને પધારવા આમંત્રણ દીધું. કવિરાજે જણાવ્યું: “જેમ બનવાનું હોય તેમ બને છે.” અને તે વખતે આવવાની ના પાડી. પછી સાંજના સાત વાગે કવિરાજ પધાર્યા. ટાકરશીભાઈની શરીરપ્રકૃતિ પૂછી. અમે કહ્યું કે માંદગી વૃદ્ધિ પામે છે. કવિરાજે અમને બધાને દૂર કર્યા. અમે બધા દીવાનખાનાની બેંચી સુધી હઠીને બેસ્યા, કવિરાજ ટાકરશીભાઈ પાસે બેસી કાંઈક આખના, હાથના અને હોઠના ઇસારા કરતા હતા. પાંચેક મિનિટમાં ટાકરશીભાઈએ શુદ્ધિમાં આવી કવિરાજને બોલાવ્યા. કવિરાજે પૂછ્યું: “કેમ છે?” ટાકરશીભાઈએ કીધું કે, “હીક છે. હવે ગાંડની પીડા નથી.” ત્યારપછી થોડીવાર રહી ટાકરશીભાઈ સંસ્કૃત ભાષામાં એક શ્લોક બોલ્યા. કવિરાજે પૂછ્યું જે “આ શ્લોક ક્યાં સાંભળેલ છે, તે યાદ છે?” ટાકરશીભાઈ બોલ્યા: “હાથ, દસેક વર્ષ ઉપર આપ તથા ડોક્ટર (પ્રાણજીવનદાસ જગજીવનદાસ મહેતા) તથા હું શ્રી ઈડરના જંગલમાં ગયા હતા ત્યાં.” કવિરાજ બોલ્યા કે “આ શ્લોક ઘણો સારો છે. લખી રાખવા જેવો છે.” થોડીવાર પછી કવિરાજે ટાકરશીભાઈને પૂછ્યું કે “હવે કેમ છે?” ટાકરશીભાઈ બોલ્યા કે “આનંદ, આનંદ છે. આવી સ્થિતિ મેં કોઈ પણ દિવસે અનુભવી નથી.” એટલામાં જ કવિરાજે એક વખત હાથનો ઇસારો ભાઈ ટાકરશીભાઈના મોઢા તરફ ચડતો કર્યો ને તરતજ કવિરાજ દૂર બેઠા. અને અમને જણાવ્યું કે “ટાકરશી મહેતાનો દેહ છૂટી ગયો છે. પણ તમે લગભગ પોણા

હવાકે મુઘી તેમની પાસે ના જશે. આ વખતે રાત્રિના પોણાઆઠ વાગ્યાનો સુમાર હતો." કવિરાજ રમશાને પધાર્યા હતા.

આ વાત સાંભળીને તત્કાળ સાહેબજી (શ્રીમદ્જી) ની પાસે રેવાશંકર જગજીવનની દુકાને પદમસીભાષ ગયા અને ત્યાં સાહેબજીનાં દર્શન કર્યા અને કીધું કે "ટાકરશો મહેતાના સંબંધમાં આપે કાંઈ અમળ્યમી-આશ્ચર્ય ઉપજાવે તેવું ક્યું છે, તે સમજાવશો? તે સમજવાની ઘણી આકાંક્ષા રહે છે." તેઓ બોલ્યા: "હા, એમ બની શકે છે. પ્રાણવાયુ સમાનવાયુના સંબંધથી રહેતું છે. દરેક વખતે શ્વાસને સમાનવાયુ ખેંચે છે. તેને શ્વાસ કહે છે. એ વાયુનો સંબંધ છૂટો પડ્યેથી પ્રાણ ચાલ્યો ગયો, એમ કહેવાય છે. તે વખતે જીવને જેવી લેશ્યા હોય એવી ગતિ થાય છે. અને સક્રિયજો જીવોની લેશ્યા ફેરવી શકાય છે."

x x x x x

એક વખત રાત્રે અમીઆર વાગ્યે શ્રીમદ્ધ ધર્મવાર્તા પૂરી થઈ જવા માટે ઊઠ્યા. સાથે બીજા ભાઈઓ પણ ઊઠ્યા. એટલામાં પૂનાવાળા નાનચંદભાઈએ શ્રીમદ્જીને કહ્યું: "સાહેબજી, આ પેટી ઉધાડી છે અને તેમાં જોખમ છે." એ પેટીમાં હોરા, માણેક, મોતી વગેરે વેપારનો માલ જથ્થાબંધ રહેતો હતો.

શ્રીમદે કહ્યું: "ત્યારે બેસો." સર્વે બેસા પછી નાનચંદભાઈને પૂછ્યું: "જોખમ શી રીતે?" નાનચંદભાઈએ કહ્યું: "સાહેબજી, હું કિમતી ચીજોને જોખમની ઉપમા આપું છું. તેમાંથી ચોરાઈ જાય તો જોખમ લાગે."

શ્રીમદે કહ્યું: "જોખમ તો જ્ઞાની પણ માને; પણ તે એવી રીતે કે ત્યાં મુઘી એ છે ત્યાંમુઘી એ જોખમ છે. માણસોને રોગ (જખમ) થાય ત્યારે પરુ, પાય વગેરે થાય, તેમ એ ચીજો પૃથ્વીનો રોગ છે. તેમાં જ્ઞાનીઓ કદી મોહરાખે નહીં." એમ કહી

તુતજ તે પેટી અને દીવાનખાનું સાવ ખુલ્લાં મૂકી, પોતે ગિરગામ ચાલ્યા ગયા. અને બધા ભાઈઓ પોતપોતાને સ્થાનકે ગયા.

પદમશીભાઈને પછી ઘણા વિચારો થયા કે કેમ થયું હતું ? તેથી ખીજે દિવસે દિવસના અગીઆર વાગ્યે રેવાશંકર જગજીવનની કંપનીની દુકાને તે ગયા અને પૂછ્યું : “સાહેબજી, કેમ કોઈ ચીજ ચોરાઈ તો નથી ને ?” શ્રીમદે ઉત્તર દીધો; “ભાઈ વનમાળીએ આપણા ગયા પછી પેટી બંધ કરી હતી.”

x x x x x

પદમશીભાઈએ શ્રીમદને પૂછ્યું : “શ્રીકૃષ્ણ મહારાજના સંબંધમાં જૈન ધર્મના ગ્રંથોમાં લખ્યું છે કે તેઓ નરકે ગયા છે અને વૈષ્ણવ ગ્રંથોમાં શ્રીકૃષ્ણ મોક્ષે ગયા છે એમ કીધું છે, આ બંને વાતો કેમ મળતી નથી આવતી ?”

શ્રીમદે ઉત્તરમાં જણાવ્યું : “જે પ્રમાણે જૈન શાસ્ત્રમાં નરકે ગયાનું કહ્યું છે, તેમ કોઈ જીવ વર્તે તો તે નરકે જાય અને જે પ્રમાણે વૈષ્ણવ શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે તેમ વર્તે તેનો મોક્ષ થાય; માટે બંને શાસ્ત્રોમાં દૃષ્ટાંતરૂપે લખેલું છે. અને તે બંને બરોબર છે.”

x x x x x

સં. ૧૯૫૬માં ડો. હોપ્કીને પ્લેગ અટકાવવા રસી આપવાનું શરૂ કર્યું. કેટલાક આર્થો જાહેર મેળાવડો કરી રસી નખાવવાને તૈયાર થયા. તે (ઇનોક્યુલેશન) સંબંધી શ્રીમદનો આવો અભિપ્રાય હતો. મરકીની રસીના નામે દાકતરોએ આ ધર્તીંગ ઊભું કર્યું છે. બિચારાં અશ્વ આદિને રસીના બહાને રિયાવી મારી નાખે છે. હિંસા કરી પાપને પોષે છે, પાપ ઉપાર્જે છે. પૂર્વે પાપાનુબંધી યુદ્ધ ઉપાન્યું છે, તે યોગે વર્તમાનમાં તે યુદ્ધ ભોગવે છે, પરિણામે પાપ વહોરે છે, તે બિચારા દાકતરોને ખબર નથી. રસીથી

દરદ દર થાય ત્યારની વાત ત્યારે; પણ અત્યારે હિંસા અગત છે. રસીથી એક કાદતાં ખીજું દરદ પણ ઊજું થાય.” તે વિષે દાખલા, દષ્ટાંત સહિત નક્કી કરી આપવા દરિયાકિનારે એક જાહેર મેળાવડો કરવાના આમંત્રણપત્ર (હેન્ડખીલો) માં સભા બોલાવનાર તરીકે ખીજાં નામ સાથે પદમશીભાઈનું નામ લખવું એમ શ્રીમદે સૂચવ્યું.

પદમશીભાઈ એ કહ્યું : “સાહેબજી, રસી નખાવનાર એક જાહેર વ્યક્તિએ મારા શેઠિયાઓ ઉપર લૌકિક મોટો ઉપકાર કર્યો છે. જેની અંદર હું પણ આવી જઈ છું. તેની વિરુદ્ધ મારે સભા બોલાવવી એ યોગ્ય નથી ધારતો. કદી તેમ થશે તો ઊલટો તે ચિડાઈ અમને નુકશાન-માં ઉતારશે, માટે મારું નામ નહીં હોય તો સારું.”

શ્રીમદે કહ્યું : “તેણે લૌકિક ઉપકાર કર્યો છે, તેનો ખદલો લૌકિક હોય. વળી આ કૃત્ય તો હિંસાના ઉત્તેજનને અટકાવનાર છે. માટે તે લાભનું કારણ છે. છતાં તે વિરુદ્ધ થાય તો કંઈ કરવા જેવું નથી. ન્યાં ધર્મનું કાયું હોય ત્યાં મરણસુધી પાછા હાવું નહિ.” એમ કહી શ્રી યશોવિજયજી દ્વંત યોગદષ્ટિની સન્નિધિમાંથી ગાથા કહી ગંભજાવી :

“ધર્મ અર્થે ઈહાં પ્રાણનેજી, છડિ પણ નહિ ધર્મ,
પ્રાણ અર્થે મંદિત પડ્યેજી, જીવો એ દષ્ટિનો મર્મ,
મનમોહન જિનજી મીઠી તાદરી વાણ. ”

તે સાંભળી પદમશીભાઈને હિંમત આવી અને સદી કરી આપી. એ મેળાવડો યયો. પ્રમુખપદે શ્રીમદ્ ગજચંદ્ર ગિરાન્યા. ડો. સુખીઆ, નવલખી વગેરે પુરોજોએ રસી નુકશાનશર્તા છે, માટે નખાવવી નહિ તે વિષય ઉપર લંબાણથી બાણ કર્યો.

શ્રીમદે ઉપસંહારમાં જણાવેલું કે કદાચ થોડું સાંભળતું કે થોડું જાણતું થાય પણ જે કંઈ સુમ કે શુદ્ધ આચરતું યોગ્ય લાગે તે જ આચરતું યોગ્ય છે.

દોકે વ્યાખ્યાનમાં વચ્ચે વચ્ચે ક્રિયાઓને પૂજના કે તમને સમગ્રયું કે જેને ન સમગ્રયું હોય અને પૂજે તેને કૃત્રીયા સમજવના; તેમ જ જ્ઞાન ન સમગ્રય તો કહેતા કે અમે કૃત્રીએ છીએ તે જગતર છે અને જેવડે એ પ્રકારે સમગ્રયે જુદા છે.

x x x x x

ખંભાતવાળા ભાઈ ત્રિભોવનદાસ મૃગર્મ જતા ત્યારે શ્રીમદ્તો સમાગમ કરવા તેમને ઘેર જતા. એક વખત શ્રીમદ્ પોતાની પુત્રી કાશીબેન ત્રણેક વર્ષની હતી, તેની સાથે ગમ્મત કરતાં પૂછે છે : “તું કોણ છે ?” કાશીબેન જોતી : “હું કાશી છું.” શ્રીમદે કહ્યું : “ના તું આત્મા છે.”

કાશીબેને કહ્યું : “ના, હું તો કાશી છું.” એવામાં ત્રિભોવનદાસ આવ્યા. તેમને શ્રીમદે કહ્યું કે “આને દસ વર્ષ પછી પૂરું થયાં નથી. પોતાનું નામ “કાશી” પાડ્યું છે એવી સમજણના સંસારકરે તો થોડી મુદતના છે; છતાં એને કૃત્રીએ છીએ કે તું આત્મા છે. ત્યારે કહે છે ના, હું તો કાશી છું. આવી બાળદશા છે.”

x x x x x

દિગંબર પંડિત શ્રી ગોપાળદાસજી બંદ્યાએ શ્રીમદ્ દિગંબર મંદિરમાં સ્વાધ્યાય કરતા હતા ત્યારે, વિનંતી કરેલ કે “ગોમદ્સાર”ના અનુવાદમાં જે ત્રુટિઓ જણાય છે, તે પૂરી કરી દેશો ?”

શ્રીમદે ઉત્તર આપ્યો : “અમે તો શાસ્ત્ર માત્ર આત્માને અર્થે વાંચીએ છીએ.”

x x x x x

માંડવી દેરાસરમાંથી “લોકપ્રદાશ” અને “પોડશક” મગાવી ચારેક દિવસમાં હસ્તલિખિત તે મોટા ગ્રંથો વાંચી તેની પાનવાર વિગત કહી બતાવતા.

x x x x x

એક દિવસ મુંઝઈ તારદેવને રરતે ફરવા ગયેલા; રસ્તામાં ચાલતાં ચાલતાં અંધનું નામ, તેના કર્તાનું નામ, તે અંધનો પ્રથમ શ્લોક અને છેલ્લો શ્લોક; પછી ખીજા અંધનું નામ આદિ એમ એક કલાક રૂપાં ત્યાં સુધી બોલતા જ ગયા.

+ x x x x

શ્રીમદ્ મુંઝઈ વ્યાપારમાં જોડાયા ત્યારથી બાગીદારો સાથે કેમ પ્રવર્તવું તેનો નિર્ણય તેમણે કરી રાખેલો. તે તેમની રાજનીતી (સં. ૧૯૪૬ની)માં છે, તે સર્વ સમાજને આદર્શ રૂપ છે, તેમજ નિરૂત્તિપરાયણ જીવનનો લક્ષ સાચવી રાખીને કેવી રીતે વ્યાપારમાં અંપદાવેલું અને આદર્શને અખાડિત રાખેલો તે દર્શાવે છે:—

૧ “કાઈના પણ દોષ જો નહોં. તારા પોતાના દોષથી જ થાય છે તે થાય છે એમ માન.

૨ તારી (આત્મ) પ્રશંસા કરીશ નહોં; અને કરીશ તો તું જ હલકો છે એમ હું માનું છું.

૩ જેમ ખીજને પ્રિય લાગે તેવી તારી વર્તણૂંક કરવાનું પ્રયત્ન કરજે. એકદમ તેમાં તને સિદ્ધિ નહિ મળે, વા વિદ્ય નડશે, તથાપિ હજી આગ્રહથી હળવે હળવે તે કમપર તારી નિષ્ઠા લાવી મૂકજે.

૪ તું વ્યવહારમાં જેનાથી જોડાયો હો તેનાથી અમુક પ્રકારે વર્તવાનો નિર્ણય કરી તેને જણાવ. તેને અનુકૂળ આવે તો તેમ; નહોં તો તે જણાવે તેમ પ્રવર્તજે. સાથે જણાવજે કે તમારા કાર્યમાં (જે મને સોંપો તેમાં) કાઈ રીતે મારી નિષ્ઠાથી કરીને હાનિ નહોં પહોંચાડું. તમે માન સંબંધમાં ખીજ કંઈ કદપના કરજો નહોં. મને વ્યવહાર સંબંધી અન્યથા લાગણી નથી તેમ હું તમારાથી અન્યથા વર્તવા ઈચ્છતો નથી, એટલું જ નહોં, પણ કંઈ મારું વિપરીતાચરણ મન વચન કાયાએ થયું. તો તે માટે પશ્ચાત્તાપી થઈશ એમ નહોં

કરવા આગળથી બહુ સાવચેતી રાખીશ. તમે સોંપેલું કામ કરતાં હું નિરભિમાની રહીશ મારી ભૂલને માટે મને ઠપકો આપશો તે સહન કરીશ. મારું ચાલશે ત્યાંસુધી સ્વપ્ને પણ તમારો દ્વેષ વા તમારા સંબંધી કોઈ પણ જાતની અન્યથા કલ્પના કરીશ નહીં. તમને કોઈ જાતની શંકા થાય તો મને જણાવશો, તો તમારો ઉપકાર માનીશ અને તેનો ખર્ચ ખુલાસો કરીશ. ખુલાસો નહીં હોય તો મૌન રહીશ, પરંતુ અસત્ય જોવાશ નહીં. માત્ર તમારી પાસેથી એટલું જ ઈચ્છું છું કે કોઈપણ પ્રકારે તમે મને નિમિત્ત રાખી અશુભ યોગમાં પ્રવૃત્તિ કરશો નહીં; તમારી ઈચ્છાનુસાર તમે વર્તજો, તેમાં મારે કંઈ પણ અધિક કહેવાની જરૂર નથી. માત્ર મને મારી નિવૃત્તિ-શ્રેણીમાં વર્તવા દેતાં, કોઈ રીતે તમારું અંતઃકરણ ટૂંકું કરશો નહીં; અને ટૂંકું કરવા જો તમારી ઈચ્છા હોય તો ખચીત કરીને મને આગળથી જણાવી દેજો. તે શ્રેણીને સાચવવા મારી ઈચ્છા છે અને તે માટે એથી હું યોગ્ય કરી લઈશ. મારું ચાલતાં સુધી તમને દૂષણીશ નહીં અને છેવટે એ જ નિવૃત્તિશ્રેણી તમને અપ્રિય હશે તોપણ હું જેમ બનશે તેમ જાળવણીથી, તમારી સમીપથી, તમને કોઈ પણ જાતની હાનિ કર્યા વગર બનતો લાભ કરીને, હવે પછીના ગમે તે કાળ માટે પણ તેવી ઈચ્છા રાખીને ખસી જઈશ.”

શ્રીયુત માણેકલાલ ઘેલાભાઈ શ્રીમદ્ વિષે લખે છે કે અમારી ભાગીદારીનાં કેટલાંક વર્ષ તો સાહસિક વ્યાપારના ખેડાણમાં ગયેલાં; અને તે સમયે તેઓની વ્યાપાર અને વ્યવહાર કુશળતા એવી ઉત્તમ હતી કે અમે વિલાયતના કેટલાક વ્યાપારીઓ સાથે કામ પાડતા હતા; તેઓ અમારી કામ લેવાની પદ્ધતિથી દેશીઓની કાબેલિયત માટે પ્રશંસા કરતા હતા. અમારા આ વ્યાપારની કુચીરૂપ ખરું કહીએ તો શ્રીમાન્ રાજચંદ્ર હતા.

અમદાવાદના ઓળખીતાઓમાંથી યથાર્થ ઓળખનાર

મુંબઈથી વલણિયા જતાં શ્રીમદ્ સં. ૧૯૪૩માં શેઠ પાનાચંદ ઝવેરચંદવાળાને ત્યાં અમદાવાદ જીતર્પા હતા. તે શેઠના એક માણસને સાથે લઈ મદલીચંદ જેયંદની પેઢીએ તેઓ ગયા હતા. તે માણસે શ્રીમદ્ની ઓળખાણુ શેઠ જેસંગભાઈ ઉજ્જમશીભાઈ તથા તેમના વડીલ લહેરાભાઈ તથા ગંગજીભાઈ વગેરેને આપી કે આ મહેમાન આપણા સ્વધર્મી છે અને વિદ્વાન કવિ છે. તે વખતે વળાના કારબારી લીલાધરભાઈ વડીલ ત્યાં બેઠા હતા. તેમણે શ્રીમદ્ની પામે એક કાવ્ય રચવાની માગણી કરી; એટલે શ્રીમદે મનમાં એક કાવ્ય રચી સામા માણસને ખાનાં પાડેલો કાગળ આપી તેમાં આડાઅવળા ખાનામાં અક્ષરો લખાવ્યા અને બધાં ખાનાં પુગઈ જતાં અનુક્રમે વાંચતાં એક સુંદર કાવ્ય થયું. તે વાંચી સર્વને આનંદ થયો હતો.

‘મોક્ષમાળા’ છપાવવા માટે શ્રીમદ્ સં. ૧૯૪૪માં ફરી અમદાવાદ આવ્યા ત્યારે પણ પ્રથમ શેઠ પાનાચંદ ઝવેરચંદને ત્યાં જીતર્પા હતા, પછી ટકશાળમાં શેઠ ઉમાભાઈને ઘેર રહ્યા હતા. શેઠ જેસંગભાઈ ઉજ્જમશીભાઈના રનેહી મોરખીવાળા વિનયચંદ પોપટ-સાલ દફતરીનો કાગળ લઈ શ્રીમદ્ શેઠ જેસંગભાઈ પાસે આવ્યા હતા. તે બવામણપત્ર-અનુસાર ‘મોક્ષમાળા’ છપાયા પછી તેની અમુક પ્રતો લેવા વગેરેની મદદ તેમણે યથાશક્તિ કરી હતી. તેમના હિતારે શેઠ જેસંગભાઈ ઘણી વખત રાત્રે જતા. શ્રીમદ્ તેમના મનની વાતો જાણીને પ્રગટ કહેતા તેથી તેમને તથા સમાજમાં આવનારને આશ્ચર્ય લાગતું અને વિદ્વાન મોટા માણસ છે એમ જાણી શકેલા પણ આત્મકદયાળુની જૂખ તે વખતે લાગેલી નહિ તેથી યથાર્થ ઓળખાણુ થયેલું નહિ. બહારની આડત સાથે વિશેષ સંમંધ

હોવાથી પ્રસંગોપાત શેઠ જેસંગભાઈને પરગામ જવું પડતું. અને નિવૃત્તિ ઝોઢી મળતી તેથી તેમનાં નાના ભાઈ શ્રી જૂઠાભાઈને તેમના સ્વાગતમાં સુપરત કર્યા હતા. શ્રી જૂઠાભાઈ શ્રીમદ્ની ખન્દાસ રાખતા. તેથી તેમને શ્રીમદ્નો વિશેષ પરિચય થયો અને પૂર્વના સંસ્કારને લઈને ગાઢ ઝોળખાણ થયું; અને શ્રીમદ્ પ્રત્યે તેમનો પૂજ્યભાવ વધતો ગયો, આ વખતે શ્રી જૂઠાભાઈ સાથે શ્રીમદ્ તેમની દુકાને ઘણી વખત જતા, જેસતા અને ખીઝના મનની વાતો બાણી કહેતા તેથી તેમને વિનોદ ઊપજતો.

શેઠ દલપતભાઈ ભગુભાઈને વડે શ્રીમદ્ એ અરસામાં અવધાન કરી બતાવ્યાં હતાં. તે જોઈને તથા દરરોજના પરિચયથી આત્મ-પ્રભાવની છાપ પડવાથી શ્રી જૂઠાભાઈને શ્રીમદ્ના સમ્યગ્દર્શનાદિ અંતરગુણોની યથાર્થ ઝોળખાણ થયેલી; તેથી તે શ્રીમદ્ના બહુ બહુ શુભચિન્તન કરતા.

એક વખત શેઠ દલપતભાઈનો પુસ્તક ભંડાર જોવા શ્રીમદ્ શ્રી જૂઠાભાઈ સાથે પધારેલા તે વિષે શ્રી જૂઠાભાઈએ શેઠ જેસંગ-ભાઈને વાત કરેલ કે શ્રીમદ્ પુસ્તકોનાં પાનાં માત્ર ફેરવી જતા અને તે પુસ્તકોનું રહસ્ય સમજી જતા.

વવાણિયા ઝઘ ઓવી ફરી સં. ૧૯૪૫માં કાર્તિક શુદ્ધ ૧૫ લગભગ શ્રીમદ્ અમદાવાદમાં પધાર્યા હતા. તે વખતે ઘણા જિજ્ઞાસુઓ તેમની પાસે જ્ઞાનવાર્તા કરવા આવતા. તે વખતે સાધ્વી દિવાળીનાઈ ત્યાં હતાં; તેમની સાથે શ્રી જૂઠાભાઈ અને તેમના કાકા કર્મચંદભાઈ સમક્ષ જ્ઞાન અર્થે પ્રશ્નોત્તર થતાં. શ્રી જૂઠાભાઈના ગાઢ પરિચયમાં આવ્યા પછી શ્રીમદ્ અમદાવાદ આવતા ત્યારે તેમને ત્યાં જ ઊતરતા. શ્રી જૂઠાભાઈ શ્રીમદ્ સાથે મોરખીમાં દોઢમે માસ રહેલા; એક વખત શ્રીમદ્ની સાથે ભણ્ય પણ ગયેલા. પત્રવ્યવહાર પણ ધર્મનિમિત્તે તેમને પરસ્પર થતો. શ્રી જૂઠાભાઈની શરીરપ્રકૃતિ આ અરસામાં

મોક્ષમાર્ગને લીધે બહુ નરમ રહેતી, અને વૈરાગ્યવૃત્તિ પણ વર્ધમાન થતી જતી હતી.

ખંભાતથી બાઇ અંબાલાલ લાલચંદ અને એકમે 'ભાઈઓ કાઈ લગ્ન પ્રસંગે અમદાવાદ આવેલા, તે સરખી ઉમ્મરના હોવાથી શ્રી જૂઠાભાઈને ત્યાં જતા. વરગોડો નીકળવાનો હતો ત્યારે ભાઈ અંબાલાલ વગેરે શ્રી જૂઠાભાઈને બોલાવવા આવ્યા કે ચાલો વરગોડામાં જઈએ. તે સાંભળી યુવાન વય છતાં સ્વાભાવિક વૈરાગ્યવંત શ્રી જૂઠાભાઈને તે ગમ્યું નહિ અને શ્રીમદ્ વિષે કઈ વાત તેમને કહેવાની ભિંમિ થઈ આવી પણ પાછું મન ખેંચી લઈ એટલું બોલ્યા કે ક્યાં પ્રાતઃનંધ કરું ? તે સાંભળી તે ભાઈઓએ, પૂછ્યું કે શું કહો છો ? અમને સમજ્યું નહિ તેમના વૈરાગ્યની છાપ તે ભાઈઓ ઉપર પણ પડી તેથી તે તેમની પાસે તેમને કહેવાનું હોય તે સાંભળવા બેઠા. શ્રીમદ્ સંબંધી ગુણગ્રામ તેમણે ક્યાં અને તેમના આવેલા પત્રો તેમને વંચાવ્યા. તે વાંચી તે સંસ્કારી ભાઈઓને પણ શ્રીમદ્ના દર્શન સમાગમની અભિલાષા થઈ. તેથી તે પત્રોની નકલો તેમણે ઉતારી લીધી અને શ્રીમદ્ને ખંભાત પધારવા વિનંતિ પત્રથી કરી. લગ્નનિમિત્તે અમદાવાદ આવેલા છતાં શ્રી જૂઠાભાઈના સમાગમે તેમને ધર્મની લગ્નની લાગી ગઈ.

શ્રી જૂઠાભાઈનું શરીર સં. ૧૯૪૫-૪૬ એ હેલ્થાં બે વર્ષ રોગગ્રસ્ત રહેતું. તે પ્રસંગે શ્રીમદે લખેલા અનેક પત્રો ધર્મધ્યાન પ્રેરનારા તેમને બહુ લાભદાયક નીવડ્યા હતા અને પરિણામે “ મોક્ષમાર્ગને દે એવું સમ્યક્ત્વ ” તેમના અંતરમાં પ્રકટ્યું હતું.

શ્રી જૂઠાભાઈના અવસાન સંબંધી સં. ૧૯૪૬ ના વૈશાખ પદ ૭ ના રોજ શ્રીમદ્ લખે છે : “ આ ઉપાધિમાં પડ્યા પછી જો મારું સિમ્બોલિકલ નિવૃત્તિનું તેવું જ નહિ હોય, કથાઈ જ રહ્યું હોય તો જૂઠાભાઈ અસાદ સુદી ૯ ગુરુની રાત્રે સમાધિસ્થિત થઈ આ દાણિક : જીવનનો ત્યાગ કરી જશે, એમ તે જ્ઞાન મૂલ્યે છે.”

અવસાન સંબંધી શ્રી જૂહાભાઈને કહેવા ભાઈ જગનલાલ
એચરલાલને શ્રીમદે અગાઉથી લખેલું હતું. શ્રી જૂહાભાઈની વૈરાગ્ય દશા
અને ઉદાસીનતા પ્રગટ છતાં તેમના કુટુંબીઓ તેમને સમ્યગ્જ્ઞાન થયું છે
એમ જાણી શકેલા નહીં.

શ્રીમદે અષાઠ સુદ ૧૦ સં. ૧૯૪૬ માં લખ્યું છે : “લિંગદેહ-
જન્ય જ્ઞાનમાં ઉપાધિને લીધે યત્કિચિત્ ફેર થયો જણાયો. પવિત્રાત્મા
જૂહાભાઈ ઉપરની તિથિએ પણ દિવસે સ્વર્ગવાસી થયાના આજે
ખબર મળ્યા.”

શ્રીમદે આશ્વાસન પત્રમાં શ્રી જૂહાભાઈની અંતરંગ દશા વર્ણવી
છે તે સર્વને મનન કરવા યોગ્ય છે :

“એતું લાકિક નામ જ દેહધારી દાખત સત્ય હતું.—એ આત્મદશાએ
ખરો વૈરાગ્ય હતો.

“મિથ્યાવાસના જેની અહુ ક્ષીણ થઈ હતી, વીતરાગનો પરમરાગી
હતો, સંસારનો પરમ જુગુપ્સિત હતો, ભક્તિનું પ્રાધાન્ય જેના અંતરમાં
સદાય પ્રકાશિત હતું, સમ્યક્જ્ઞાવથી વેદનીય કર્મ વેદવાની જેની અદ્ભુત
સમતા હતી, મોહનીય કર્મનું પ્રમળ જેના અંતરમાં અહુ શૂન્ય થયું
હતું, મુમુક્ષુતા જેનામાં ઉત્તમ પ્રકારે દીપી નીકળી હતી, એવો એ
જૂહાભાઈનો પવિત્રાત્મા આજે જગતનો, આ ભાગનો ત્યાગ કરીને
આલ્થો ગયો. આ સહચારીઓથી મુક્ત થયો. ધર્મના પૂર્ણાહિદમાં
આયુષ્ય અચિંતું પૂર્ણ કર્યું.”

“અરેરે ! એવા ધર્માત્માનું દૂકું જીવન આ કાળમાં હોય એ કંઈ
વધારે આશ્ચર્યકારક નથી. એવા પવિત્રાત્માની આ કાળમાં ક્યાંથી
સ્થિતિ હોય ? ખીજ સંગીઓનાં એવાં ભાગ્ય ક્યાંથી હોય ? આવા
પવિત્રાત્માના દર્શનનો લાભ અધિક કાળ તેમને થાય ? મોક્ષમાર્ગને

દે એવું સમ્યક્પણું જેના અંતરમાં પ્રકાશ્યું હતું, એવા પવિત્રાત્મા બહુ.ભાઈને નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો !”

“ચિ. સત્યપરાયણના સ્વર્ગવાસ-સૂચક શબ્દો બયંદર છે. એવા ગ્તોનાં લાંબું જીવન પરંતુ કાળને પોષાતું નથી. ધર્મેન્નકતો એવો અનન્ય સહાયક માયાદેવીને રહેવા દેવો યોગ્ય ન લાગ્યો. આ આત્માનો આ જીવનનો રાહસ્યિક વિશ્રામ કાળની પ્રમળ દષ્ટિએ. ખેંચી લીધો; જ્ઞાનદષ્ટિથી શોકનો અવકાશ નથી મનાતો; તથાપિ તેના ઉત્તમોત્તમ ગુણો તેમ કરવાની આરા કરે છે, બહુ રમણ થાય. છે; વધારે નથી લખી શકતો.

સત્યપરાયણના અમરણાથે” બને તો એક શિક્ષાગ્રંથ લખવા વિચારું છું.....

ધર્મમાં પ્રસક્ત રહો એજ ફરીફરી બક્ષામણ. સત્યપરાયણના માર્ગનું સેવન કરીશું તો જરૂર સુખી થઈશું, પાર પામીશું, એમ હું ધારું છું.”

૧૩

ભગતના ગામના ભક્તશિરોમણિ શ્રી સોભાગ્યભાઈ

અવધાનથી શ્રીમદ્ની કીર્તિ ગુજરાત, કાઠિયાવાડ અને અંગ્રેજ પત્રો દ્વારા હિંદુસ્થાનમાં પ્રસરી હતી. તે વખતે કાઠિયાવાડનું સાયલા ગામ જે ‘ભગતના ગામ’ તરીકે પ્રસિદ્ધ છે ત્યાં લક્ષ્મીભાઈ નામે એક નામાંકિત શેક રહેના હતા. તેમની લક્ષ્મી સંબંધી પ્રથમ રિથિત બહુ સારી હતી, પણ પુણ્યનો ઉદય પૂરો ચર્તા ચંચળ લક્ષ્મી ચાલી ગઈ; ત્યારે તેમણે વિચાર કર્યો કે મારવાડના સાધુઓ મંત્રવિદ્યા વગેરેમાં કુશળ કહેવાય છે, તેમાંના કોઈની કૃપાથી લક્ષ્મી ફરી પ્રાપ્ત થાય તેવી તજવીજ કરવી. એમ વિચારી તે મારવાડમાં ગયા અને કોઈ પ્રખ્યાત સાધુનો પરિચય કરી તેમને પ્રસન્ન કર્યા. એકાંતમાં

પોતાની સ્થિતિ જણાવી કંઈ સ્થિતિ સુધરે તેવો ઉપાય ખતાવવા વિનંતિ કરી. પરંતુ તે અધ્યાત્મપ્રેમી સાધુએ શેઠ લલ્લુભાઈને ઘણો ઠપકો આપ્યો અને અ.વા. વિચક્ષણ થઈ તમે ત્યાગી પાસેથી આત્માની વાત પામવાનું પડી મૂકી ગયાની વાત કરો છો એ તમને ઘટે નહો. તે સાધુના અભિપ્રાયને સમજી જવાથી લલ્લુભાઈએ કહ્યું : “જાપછ, મારી ભૂત્ર થઈ મારા આત્માનું કલ્યાણ થાય તેવું મને કંઈ ખતાવો.” તેમના ઉપર કૃપા કરીને તે સાધુએ ‘ખીજજ્ઞાન’ ખતાવ્યું; સાથે જણાવ્યું કે તમારી યોગ્યતા નથી પણ કોઈ યોગ્ય પુરુષને તમે આપશો તો તેને જ્ઞાનપ્રાપ્તિ થશે.

એ સાધનનું તે આરાધન કરવા લાગ્યા અને સામાયિક આદિ ક્રિયા માટે અપાસરે જવાનું તેમણે છોડી દીધું; અને હન્ટાં કરતાં અમારે સામાયિક છે એમ કહેતા. એટલે સ્થાનકવાસી સાધુઓને લાગ્યું કે તે કંઈ મારવાડથી શીખી લાગ્યા છે તે આપણે શીખવું. એક સાધુએ તેમને ઘણો અગ્રહ કર્યો અને કહ્યું : “તમે કહેશો તે હું કરીશ, પણ તમે જે સાધના કરો છો તે મને ખતાવો.”

લલ્લુભાઈ કહે : “હું કહીશ તેમ નહીં ખને.”

સાધુએ કહ્યું : “ખનશે.”

પછી લલ્લુભાઈએ કહ્યું : સધુનો વેશ ઉતારી, મુમતી છોડી નાખી અપાસરે જાઓ.”

સાધુ કહે : “એ તો કેમ ખને?”

લલ્લુભાઈએ કહ્યું : “તો આગ્યા હતા તેમ પાછા પધારો.”

પોતાના પુત્ર સોભાગ્યભાઈને લલ્લુભાઈએ ‘ખીજજ્ઞાન’ ખતાવ્યું હતું. અને કોઈ યોગ્ય જીવ હોય તો તેને પણ જણાવવું એમ કહેલું. તેથી શ્રીમદ્ જ્યારે મોરખીમાં હતા ત્યારે સોભાગ્યભાઈને પણ કામ અસંગે મોરખી જવાનું હતું; એટલે લલ્લુભાઈને તેમણે પૂછ્યું : “કવિ

સાચાંદલાઈ જલ્દી લાયક માણસ છે એમ આખા કાઠિયાવાડમાં
 ફેલાય છે. તે હાલ મોરબી છે અને મારે મોરબી જવાનું છે તો
 આપની આજ્ઞા હોય તો તેમને હું 'ખીજજ્ઞાન' બનાવું." લલ્લુભાઈ એ
 હા પાડી એટલે તે મોરબી ગયા ત્યારે શ્રીમદ્ને મળવા ગયા. તે
 વખતે શ્રીમદ્ દુકાને બેઠેલા હતા. સોભાગ્યભાઈના આવના પહેલાં
 તેમણે પોતાના નિર્મળ જ્ઞાનથી જાણ્યું કે સોભાગ્યભાઈ નામના
 માણસ 'ખીજજ્ઞાન'ની વાત બતાવવા આવે છે. તેથી એક કાગળની
 કાપડી ઉપર તે જે કહેવા ધારતા હતા તે લખી રાખી ગાદી પાસેના
 ગદ્દામાં કાપડી મૂકી. સોભાગ્યભાઈ આવ્યા એટલે શ્રીમદ્ બોલ્યા :
 'આવો, સોભાગ્યભાઈ.' સોભાગ્યભાઈને નવાઈ લાગી કે મને એ
 ઓળખતા નથી, અને નામ દર્શને ક્યાંથી બોલાવ્યો ? પરંતુ તે કંઈ
 પૂછે તે પહેલાં શ્રીમદે કહ્યું : "આ ગદ્દામાં એક કાપડી છે તે
 કાઢીને વાંચો."

સોભાગ્યભાઈએ કાપડી કાઢી વાંચી જોઈ તો તેમના આશ્ચર્યનો
 પાર રહ્યો નહિ. તેમને જે વાત કહી હતી તે બધાનું લખાણ જોઈ
 તેમને એમ થયું કે આ કોઈ અત્યંત જ્ઞાન પામેલા મહાપુરુષ છે.
 એમને મારે શું બતાવવાનું હોય ? મારે કોઈ બાંધેલું તેમની પાસેથી વિશેષ જ્ઞાન
 મેળવવું. પરંતુ તેમના જ્ઞાનની વિશેષ પરીક્ષા કરવા તેમણે શ્રીમદ્ને
 પૂછ્યું : "સાચાંદલાઈ અમારા ધર્મનું આરણ્યું કયા દિશામાં છે ?" શ્રીમદે
 અંતર જ્ઞાનથી જાણી મથાર્થ ઉત્તર દીધો એટલે સોભાગ્યભાઈએ કહ્યું કે
 આપનું જ્ઞાન સાચું છે.

આ પ્રથમ પ્રસંગથી સોભાગ્યભાઈને શ્રીમદ્ પ્રત્યે પૂર્ણશ્રદ્ધા
 થઈ હતી. પણ કુંગરશી ગોસળીઆ કરીને એક યોગના અભ્યાસીની
 તેમને સોજત હતી અને તેમના કેટલાક ચમત્કાર તથા વાતચીતથી
 તેમના ઉપર ચોટ ચપેલી હતી. પરંતુ શ્રીમદ્ સાથે તેમને પરચવવાર
 મળ્યા રહ્યા અને પૂર્ણશ્રદ્ધા વર્ધમાન થઈ. ખતિના જોટલી તેમની

પરમભક્તિ થતાં ગોસળીઆ પ્રત્યેની માન્યતા દૂર થઈ એક સત્ય શરણુ તે પામ્યા હતા.

છેલ્લી વખતે શ્રીમદ્ સાયલે પધાર્યા હતા ત્યારે તેમને વળાવવા જતાં નદી રસ્તામાં આવી. તે વખતે સૂર્યોદય વેળાએ શ્રી સોભાગ્યભાઈએ જણાવ્યું : “ભગતા સૂર્યની સામે, નદીની સામે, સત્પુરુષની સામે આ સોભાગ્યને આપના સિવાય ખીજું રટણુ ન હો !”

એક પત્રમાં શ્રી સોભાગ્યભાઈ સં. ૧૯૫૩ જેઠ સુદ ૧૪ ને રવીવારે શ્રીમદ્ને લખી જણાવે છે :

“આ કાગળ છેલ્લો લખી જણાવું છું...હવે આ પામર સેવક ઉપર બધી રીતે આપ કૃપાદષ્ટિ રાખશો...દેહ ને આત્મા જુદા છે. દેહ જડ છે, આત્મા ચૈતન્ય છે. તે ચેતનનો ભાગ પ્રત્યક્ષ જુદો સમજમાં આવતો નહોતો. પણ દિન આઠ થયાં આપની કૃપાથી અનુભવગોચરથી ખેંદાટ જુદા દેખાય છે. અને રાત દિવસ આ ચૈતન્ય અને આ દેહ જુદા એમ આપની કૃપાદષ્ટિથી સહજ થઈ ગયું છે; એ આપને સહજ જણાવવા લખ્યું છે.

“ગોસળીઆ વિષે જે કંઈ આસ્થા હતી તે બિલકુલ નીકળી ગઈ છે. તો હવે વખતોવખત બોધ આપવાના પત્રો આપ આપની ઇચ્છા પ્રમાણે લખી મને મોટી પાયરીએ ચઢાવશો.

“વગર લણ્ણે, વગર શાસ્ત્ર વાંચ્યે થોડા વખતમાં આપના બોધથી અર્થ વગેરેનો ધણો ખુલાસો થઈ ગયો છે. જે ખુલાસો પચીસ વર્ષ થાય એવો નહોતો તે થોડા વખતમાં આપની કૃપાથી થયો છે.”

શ્રીમદ્ છેવટે ત્રણ પત્ર શ્રી સોભાગ્યભાઈ ઉપર લખેલા, ‘શ્રીમદ્-રાજચંદ્ર’ ગ્રંથમાં આંક ૭૭૯, ૭૮૦, ૭૮૧ રૂપે છપાઈ ગયા છે. તે સમાધિમરણને ઇચ્છનાર દરેક મુમુક્ષુએ વિચારવા યોગ્ય છે.

આર્થ શ્રી સોભાગ્યભાઈનો દેહ સ. ૧૯૫૩ના જોઠ વદ ૧૦ને દિવસે છૂટયો હતો. તે વિષે જણાવતાં શ્રીમદ્ લખે છે :

“જીવને દેહનો સંબંધ એ જ રીતે છે. તેમ છતાં પણ અનાદિથી તે દેહને ત્યાગતાં જીવ ખેદ પામ્યા કરે છે, અને તેમાં દદ મોહથી એકપણાની પેઠે વર્તે છે. જન્મમરણાદિ સંસારનું મુખ્ય બીજ એ જ છે. શ્રી સોભાગે તેના દેહને ત્યાગતાં મોટા મુનિઓને દુર્લભ એવી નિશ્વજ અસંગતાથી નિજ ઉપયોગમય દશા રાખીને અપૂર્વ દિત કયું છે, એમાં સંશય નથી.

“આ ક્ષેત્રે આ કાળે શ્રી સોભાગ જેવા વિરલા પુરુષ મળે એમ અમને વારંવાર બાંસે છે. શ્રી સોભાગ્યની સરળતા, પરમાર્થ સંબંધી નિશ્ચય, મુમુક્ષુ પ્રત્યે પરમ ઉપકારતા આદિ ગુણો વારંવાર વિચારવા યોગ્ય છે.”

શ્રીમદ્ને સમ્યક્જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ હતી છતાં મુમુક્ષુ જીવોના સત્સંગની ભાવના વિશેષ રહ્યા કરતી. ધાર્મિક પ્રશ્નોની ચર્ચામાં શ્રી સોભાગ્યભાઈ યથાશક્તિ ભાગ આપી શ્રીમદ્ પાસે બહુ સારા પ્રુણાસા કમવના. બીજા મુમુક્ષુઓને કંઈ શ્રીમદ્ને કહેવું હોય તો વયોવૃદ્ધ શ્રી સોભાગ્યભાઈ દ્વારા વિનંતી કરાવના; અને દયાળુ દિલના હોવાથી તે સરજ-ભાવે દરેકની વાત ગમૂ કરતા. શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર લખવાની પ્રેરણા પણ શ્રી સોભાગ્યભાઈએ કરેલી કે ‘જી પદનો પત્ર’ ગદ્ય હોવાથી મુખપાઠ થતો નથી, તો તે ભાવાર્થનું પદ હોય તો સર્વ મુમુક્ષુઓના ઉપર મહા ઉપકાર થાય.

એક પત્રમાં શ્રી સોભાગ્યભાઈ શ્રી આત્મસિદ્ધિ વિષે લખે છે :

‘ગોસાનીઆ આત્મસિદ્ધિ ગ્રંથ વાંચે છે અને વિચારે છે, તેમજ હું પણ તે વાંચું છું. ફક્ત ૧૩૪ મુખપાઠે કર્યા છે અને વિચારતાં ઘણો આનંદ આવે છે. વળી પાંચ મહિના, થયાં તાવ આવે છે. તે બે આત્મસિદ્ધિ ગ્રંથ આપે મોક્ષવાગ્યો ન હોય તો આજ સુધી દેહ રહેવો મુશ્કેલ હતો. ગ્રંથ વાંચી આનંદ આવે છે તેથી જીવું છું. પણ

હવે આપે કૃપા કરી ટીકા અર્થ મોકલવા લખ્યું તે જો હવે તરતમાં આવે તો આનંદ લેવાય, નીકર પછી આંખે સૂઝે નહીં ત્યારે વાંચી શકાય નહીં; અને જ્યારે પોતાથી વંચાય નહીં ત્યારે જીભના વાંચવાથી તેવો આનંદ આવે નહીં માટે કૃપા કરી મોકલાવશો. ઘણું શું લખું ?”

શ્રીમદ્ પોતાની હાથનોંધમાં ઉપકાર દર્શાવતાં લખે છે :

“હે ! જિન પીતરાગ, તમને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર કરું છું. તમે આ પામર પ્રત્યે અનંત અનંત ઉપકાર કર્યો છે.

“હે ! કુંદકુંદાદિ આચાર્યો, તમારાં વચનો પણ સ્વરૂપાનુસંધાનને વિષે આ પામરને પરમ ઉપકારસ્ત્રૂત થયાં છે. તે માટે હું તમને અનિશય ભક્તિથી નમસ્કાર કરું છું.

“હે ! શ્રી સોભાગ, તારા સત્સમાગમના અનુગ્રહથી આત્મ-દશાનું સ્મરણ થયું તે અર્થે તને નમસ્કાર કરું છું.”

વળી શ્રીમદ્ લખે છે : “આપને વિજ્ઞાપન છે કે વૃદ્ધમાંથી યુવાન થવું અને આ અલ્પ વાર્તાના અગ્રેસર આગળ અગ્રેસર થવું.”

“લૌકિક દષ્ટિએ તમે અમે પ્રવર્તશું, તો પછી અત્તાકિક દષ્ટિએ કાણુ પ્રવર્તશે ? ‘માગી ખાઈને ગુજરાન ચલાવીશું’ પણ ખેદ નહીં પામીએ. જ્ઞાનના અનંત આનંદ આગળ તે દુઃખ તૂણવત છે.’ આ ભાવાર્થનું જે વચન લખ્યું છે, તે વચનને અમારો નમસ્કાર હો ! એવું જે વચન તે ખરી યોગ્યતા વિના નીકળવું સંભવિત નથી.”

જેના યોગે અને જોધે અન્ય જીવોને અંતરંગ વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ થતાં સમાધિ ભરણની અને સમ્યક્ દર્શનની પ્રાપ્તિ સુલભપણે થતી તે શ્રીમદ્ની અદ્ભુત અલૌકિક આત્મિક દશાનું વર્ણન કરવાને આ લેખિની સમર્થ નથી. જ્યાં મતિની ગતિ પહોંચતી નથી ત્યાં વચનની ગતિ ક્યાંથી હોય ? તેથી જ કાર્ય ઉપરથી કારણની સમર્થતા સમ-જ્ઞય એવા પરિચયી જનોના પ્રસંગની કથા વડે શ્રીમદ્ની કથા સમજવી સુલભ જાણી, તેમનો પ્રભાવ સરકારી જીવો ઉપર કેવો પડતો તે જણાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે.

ખંભાતના મુમુક્ષુજનો

શ્રી જૂઠાભાઈના સમાગમથી ભાઈશ્રી અંબાલાલ લાલચંદ આદિ ખંભાતના જે ભાઈઓ અમદાવાદ ગયેલા તેમને શ્રીમદ્ના સમાગમની તીવ્ર પિપાસા જાગી હતી તેથી તેમણે શ્રીમદ્ ઉપર ખંભાત પધારવાની વિનંતી રૂપે પંદરવીસ પત્રો ઉપરાઉપરી લખ્યા અને ખંભાત પોતે ને પધારી શકે તો વત્તાણિયા આવવાની તેમણે આગુરના જણાવી આજ્ઞા મંગાવી. છેવટે ખંભાત અનુકૂળતાએ આવવાનું બનશે એવો પત્ર આવવાથી તે ભાઈઓને સંતોષ થયો.

સ્થાનકવારની સંપ્રદાયના આ ભાઈઓ હતા તેથી દરરોજ અપાસરે જતા પણ શ્રી જૂઠાભાઈનો સમાગમ થયા પછી તે એકાંતમાં આપસરામાં બેસીને શ્રીમદ્ના પત્રો ઉતારી આણેલા તે વાંચતા વિચારતા, પણ વ્યાખ્યાનમાં જતા નહિ.

એક દિવસ તે પત્રો વાંચના હતા, ત્યારે તે ખંભાત સંધ્યાકાળના મુખ્ય આચાર્ય શ્રી હરખચંદજી મહારાજ એડે વ્યાખ્યાનમાં શ્રી ભગવતી સુત્ર વાંચતા હતા; અને નીચે તે મહારાજના સાધુઓમાં પ્રભાવશાળી અને વિનયસંપન્ન ગણાતા શ્રી લલ્લુજી મહારાજ એક શાસ્ત્ર બોલેલા પાટીદાર ભાઈ દામોદરભાઈ સાથે ઉપરથી વાંચેલાં શ્રી ભગવતી સુત્રનાં પાનાં આવતાં તે વાંચના હતા તેમાં ભંચરિયતિ પાકે ત્યારે મોક્ષ થાય છે, એ વાત વાંચનાં શ્રી લલ્લુજીને શંકા થઈ કે જો ભંચરિયતિ પાકશે ત્યારે મોક્ષે જવાશે એમ જ હોય તો આ સાધુપણું લઈ પરિત્રમ ઉદાવવાની શો જરૂર ? એ વાત ચાલતી હતી તેવામાં ભાઈશ્રી અંબાલાલ લાલચંદ આદિ ભાઈઓ વાગો કરતા હતા ત્યાં શ્રી લલ્લુજી મહારાજની દષ્ટિ પડતાં તેમને ધર્મરહેલથી ઠપકો દીધો કે ત્યાં શું કરો છો ? ઉપર વ્યા-

ખ્યાનમાં કેમ જતા નથી? ઉપર જઓ કે અહીં આવો. એટલે તે તેમની પાસે જઈને જોહા અને 'ભવચિત્તિ' નો પ્રશ્ન ચર્ચાતો હતો તેનો ખુલાસો યથાર્થ ન થયો એટલે શ્રી અંબાલાલે તેમને શ્રીમદ્દની વાત કહી સંભળાવી કે તે સર્વ આગમના જ્ઞાતા છે, ઉત્તમ પુરુષ છે અને અહીં ખંભાતમાં પધારવાના છે તે ઉપરથી શ્રી લલ્લુજીએ પૂછ્યું: “અમને તે પુરુષનો મેળાપ કરાવશો?” તેમણે હા પાડી.

શ્રી હરખચંદ્ર મહારાજને 'ભવચિત્તિ' સંબંધી શ્રી લલ્લુજીએ પ્રશ્ન પૂછેલો પણ સંતોષકારક ઉત્તર નહીં મળેલો. શ્રીમદ્દની આવવાની વાત સંભળવાથી તેમનું ચિત્ત તેમને મળવા તકસી રહ્યું હતું. તેવામાં સં. ૧૯૪૬ માં શ્રીમદ્દનું ખંભાતમાં પ્રથમ પધારવું થયું. શ્રી અંબાલાલભાઈને ત્યાં જ તે જિતર્યા હતા. શ્રી અંબાલાલભાઈ પોતાના પિતા લાલચંદભાઈની સાથે શ્રીમદ્દને અપાસરે તેડી ગયા. શ્રીમદ્દે અવધાન કરવા છોડી દીધાં હતાં. પરંતુ લાલચંદભાઈ તેમજ શ્રી હરખચંદ્ર મહારાજના આગ્રહથી અપાસરામાં તે દિવસે શ્રીમદ્દે અષ્ટાવધાન કરી બતાવ્યાં. સર્વ સાધુવર્ગ વગેરે શ્રીમદ્દની વિદ્વતા અને અદ્ભુત શક્તિ જોઈ આશ્ચર્ય પામ્યા.

ખીજે દિવસે શ્રીમદ્દ ઉપાશ્રયમાં આવ્યા અને શ્રી હરખચંદ્ર મહારાજને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે આ કાળમાં ક્ષાયક સમકિત હોય કે નહીં? ત્યારે મહારાજે ના પાડી. તેથી શ્રીમદ્દે ફરી પૂછ્યું: “કોઈ શાસ્ત્રમાં છે?” શ્રી હરખચંદ્ર મહારાજે કહ્યું: “દશમા ઠાણાંગમાં ક્ષાયક સમકિત ન હોવા વિષે છે.” શ્રી લલ્લુજીએ ઠાણાંગ સૂત્ર આણ્યું. તે તપાસતાં તેમાંથી એ વાત મળી નહીં; શ્રીમદ્દે દશમા ઠાણાંગનો ભાવ વાંચી સંભળાવ્યો. તે સંભળતાં સર્વેને શાંતિ ઊપજી અને તેમની વિદ્વતાની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. શ્રીમદ્દને શ્રી લલ્લુજીએ ઉપર મેડે પધારવા વિનંતિ કરી અને શ્રી હરખચંદ્ર મહારાજને પૂછ્યું: “હું તેમની પાસેથી કંઈ અવધારું?” શ્રી હરખચંદ્ર મહારાજની આજ્ઞા

મંળી એટલે શ્રી લલ્લુજીએ ઉપર જઈ શ્રીમદ્દે નમસ્કાર કર્યા, શ્રીમદ્દે નમસ્કાર નિવારણ કરવા જનાં તેમણે હિમંગથી ઉત્તમ પુરુષ બની ચિટકયા વગર નમસ્કાર કર્યા.

આ સામાન્ય લાગતો પ્રસંગ, અનેક છવેનાં છવન પલટાવનાર, અસંખ્યમાંથી અન્યમાં લાવનાર, અનેક પ્રકારના આગ્રહ રૂપી ખાડાટેકના ઝોળંગાવી વિદ્યાધરના. વિમાનમાં પ્રવેશ કરાવી તત્ત્વજ્ઞાનરૂપી આકાશમાં વિદ્યાર કરાવનાર, ચમત્કારી ક્રિતિકારક હતો.

હિમ્મરમાં શ્રીમદ્દથી ચૌદ વર્ષે મોટા, ધનાઢ્ય કુટુંબમાં એકના એક પુત્ર જનાં સર્વસ્વનો ત્યાગ કરી, બીજા ત્રણ ઝોળખીતા કુટુંબીઓ સાથે દીક્ષિત, તે વખતે ખલાતના સંધાગ્રામાં માત્ર ચાર જ સાધુ રહ્યા હતા તેની ગ્રંથ્યા બમણી કરનાર અને વિનયાદિ શુણ્ણથી આચાર્યને પ્રસન્ન કરી સર્વ સાધુઓમાં પાંચ જ વર્ષમાં પ્રધાન પદ પામનાર, તેમજ તેમના દીક્ષિત થયા પછી તે સંધાગ્રામાં ચૌદ સાધુઓ થઈ જવાથી સારાં પગલાંના ગણુતા મંગલકારી તથા ભદ્રિક આ આગેવાન સાધુ, માત્ર બાવીસ વર્ષની યુવાવસ્થામાં પ્રવેશ કરનાર જ્ઞેનધર્મો વિદ્વાન કવિ તરીકે પ્રસિદ્ધ ગૃહસ્થને નમસ્કાર કરે એવો આશ્ચર્યકારક વિરલ પ્રસંગ અત્યાનંદ એકાંતમાં વિધિવશ બની આવ્યો; તે દોઈ કૃશ્ણ કૃષિકાર ખેતરના ખૂણામાં એકાંત નાના ક્યારામાં ઈલાયચીનાં બીજ વાવે તેવો આ પ્રસંગ, હાલ મોટા વિરતાવાળા શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર-આશ્રમના સ્થાપક તરીકે પ્રસિદ્ધ શ્રીમદ્ લધુરાજ સ્વામીનો સત્ય માર્ગમાં પ્રવેશ કરાવનાર સાચી જન્મગાંઠનો દિવસ ગણવા ગોચ્ય પ્રથમ માંગલિક પ્રસંગ બની આવ્યો.

શ્રીમદે શ્રી લલ્લુજી સ્વામીને પૂછ્યું : “તમારી સ્ત્રી ઈચ્છી છે ?”

સ્વામીજીએ વિનયસહિત હાથ જોડીને યાચનાપૂર્વક કહ્યું : “સમક્ષિત (આત્માની ઝોળખણ) અને જ્ઞાનચર્ચની દૃઢતાની મારી માગણી છે.”

શ્રીમદ્ ઘોડીવાર મૌન રહ્યા અને કહ્યું. “હીક છે.” પછી સ્વામીજીના જમણા પગનો અંગૂઠો તાણી શ્રીમદે તપાસી જોયો; અને જોઈને બધા નીચે ગયા. શ્રી અંગાલાલને ઘેર જતાં શ્રીમદે જણાવ્યું : “આ પુરુષ સંસ્કારી છે. આ રૂખા લક્ષ્મણે ધરાવનાર પુરુષ સંસારે ઉત્તમ પદ પામે; ધર્મે આત્મજ્ઞાની મુનિ થાય.”

બીજે દિવસે શ્રી અંગાલાલને ઘેર શ્રી લલ્લુજી સ્વામી શ્રીમદના સમાગમ માટે ગયા, ત્યાં શ્રીમદે એકાંતમાં તેમને પૂછ્યું : “તમે અમને માન કેમ આપો છો?”

સ્વામીજીએ કહ્યું : “આપને દેખીને અતિ હર્ષ થેમ આવે છે; અને જાણે અમારા પૂર્વજવના પિતા હો એટલો બધો ભાવ આવે છે, કોઈ પ્રકારનો ભય રહેતો નથી; આપને જોતાં એવી નિર્જયતા આત્મામાં આવે છે.”

શ્રીમદે ફરી પૂછ્યું : “તમે અમને સાચી ઝોળખ્યા?” સ્વામીજીએ કહ્યું : “અંગાલાલભાઈના કહેવાથી આપના સંબંધી જાણુવામાં આવ્યું. અમે અનાદિ કાળથી રખડીએ છીએ, માટે અમારી સંભાળ લો.”

શ્રીમદે ‘સૂયગડગ’ સૂત્રમાંથી થોડું વિવેચન કર્યું અને સત્ય ભાષા વગેરે વિષે બોધ કર્યો. સાત દિવસ મુધી શ્રીમદ્ ખંભાત રહ્યા ત્યાં મુધી શ્રી લલ્લુજી સ્વામી રોજ શ્રીમદના સમાગમ અર્થે શ્રી અંગાલાલને ઘેર જતા.

એક દિવસે શ્રી હરખચંદજી મહારાજે શ્રી લલ્લુજીને પૂછ્યું કે તમારે શી વાત થાય છે? શ્રી લલ્લુજીએ ટૂંકમાં એટલું જ કહ્યું : “જ્ઞાન અને ક્રિયા બન્ને કરવાનું કહે છે.” શ્રી હરખચંદજી બોલ્યા : “પહેલે સમય બાત કહતા થા, અમ કુછ નહીં કહતા.”

શ્રી લક્ષ્મણ સ્વામીએ શ્રીમદને જણાવ્યું : “ મેં સાધનસંપન્ન કુટુંબ, વૈભવ, વૃદ્ધ માતા, બે ભૈરી, એક પુત્ર આદિનો ત્યાગ કરી દીક્ષા લીધી છે. ”

તે ત્યાગનો ગર્વ ગાળી નાખતા શ્રીમદ્જી તરફીને બોલ્યા : “ શું ત્યાગ્યું છે ? એક ઘર છોડી કેટલાં ઘર (આવકોનાં) ગળે નાખ્યાં છે ? એ બે ભૈરીનો ત્યાગ કરી કેટલી સ્ત્રીઓ પ્રત્યે દષ્ટિ ફેરે છે ? એક પુત્ર ત્યાગી કેટલાં છોકરાં પ્રત્યે પ્રીતિ થાય છે ? ”

આ સાંભળી શ્રી લક્ષ્મણને પોતાના દોષો પ્રગટ દેખાવાથી એટલી બધી શરમ આવી ગઈ કે જાણે જમીન માગ આપે તો જમીનમાં સમાઈ જાઉં, એવી નમ્રતા પ્રગટતાં તેમણે કહ્યું : “ હું ત્યાગી નથી. ” ત્યાં તો શ્રીમદ્જી બોલ્યા : “ મુનિ, હવે તમે ત્યાગી છો. ”

એક દિવસે શ્રી લક્ષ્મણ સ્વામીએ શ્રીમદને કહ્યું : “ હું બ્રહ્મચર્ય માટે પાંચ વર્ષથી એકાંતમાં ઉપવાસ (એક દિવસ ઉપવાસ ને એક દિવસ ખાવું એમ) કરું છું અને કાયોત્સર્ગ (ધ્યાન) કરું છું. છતાં માનસિક પાલન બરાબર થઈ શકતું નથી. ”

શ્રીમદે કહ્યું : “ લોકદષ્ટિએ કરવું નહીં; લોક દેખામથુ તપશ્ચર્યા કરતી નહીં. મથુ સ્વાદનો ત્યાગ થાય, તેમજ જીણોદરી તપ (પેટ જીહું રહે તેવું, ખૂબ ધરાઈને ખાવું નહીં) થાય તેમ આદાર કરવો; સ્વાદિષ્ટ બોજન હોય તે બીજાને આપી દેવું. ”

સ્વામીજીએ ફરી પૂછ્યું : “ હું જે જે જોઉં છું તે શ્રમ છે, જૂઠું છે, એમ અભ્યાસ કરું છું. ”

શ્રીમદે કહ્યું : “ આત્મા છે એમ જોવા કરો. ”

શ્રી અંબાલાલભાઈ, જાઈ ત્રિભોવનજાઈ આદિ અનેક ભાઈઓને ખંજાતમાં શ્રીમદનો સમાગમ થયેલો અને ધર્મગિરાસા જાગ્રત થયેલી, તેથી શ્રીમદને મુંબઈ જવું થયું તોપણ પત્રવ્યવહારથી તે ધર્મગિરાસા પોષતા રહેતા હતા.

‘સમકિત શુદ્ધ પ્રકાશ્યું’ રે’

“ અંતરંગ શુણ્ ગોહી રે, જનરંજનો રે લાલ;
 નિશ્ચય સમકિત તેલ રે, દુઃખભંજનો રે લાલ.
 વિરલા કોઈકે જાણુશે રે, જનરંજનો રે લાલ;
 તે તો અગમ અહેદ રે, દુઃખભંજનો રે લાલ. ”

શ્રી યશોવિજયજી.

‘પાયોનિયર’ પત્રમાં શ્રીમદના જીવનની રૂપરેખા છે, તેમાં નીચે પ્રમાણે જણાવ્યું છે :

“ જ્યારે શ્રીમદ ૨૧ વર્ષના હતા ત્યારે તેમણે ધંધામાં પ્રયાણ કર્યું, અને ધણા ટૂંક વખતમાં એક જાહોશ ઝવેરી તરીકેની નામના મેળવી. વધતા જતા વ્યાપારની ઉપાધિઓમાં પણ ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનના પોતાના પ્રિય અભ્યાસમાં તેઓએ ખલેલ આવવા દીધી નહિ. પોતાના ઉદ્યોગરત જીવનમાં ચૂપકીદીથી જ્ઞાનવૃદ્ધિ કરતા હતા. તેમ જ હંમેશાં પુસ્તકોમાં ગૂંથાયેલા રહેતા હતા. વર્ષા વર્ષમાં કેટલાક મહિનાઓ તો પોતે મુંઝઈ છોડી ચાલ્યા જતા અને પોતાની પેઢીએ દહી જતા કે જ્યાંસુધી પોતે લખે નહિ, ત્યાંસુધી કોઈએ તેમની સાથે પત્રવ્યવહાર પણ ચલાવવો નહિ. યુગરાતનાં વનોમાં તેઓ એકાંતવાસ ગાળતા અને ત્યાં રહી ચિંતવન અને યોગમાં દહાડા અને અઠવાડિયાં વ્યતીત કરતા. તેઓ રૂબેરૂ પોતે ઝાળખાઈ જાય અથવા પોતાના રથળની ખચર પડી જાય તેવી ધોસ્તીથી ધણા ગુમ રહેવાનો હંમેશાં પ્રયાસ કરતા. છતાં તેઓ વારંવાર ઝાળખાઈ જતા અને લોકોની મોટી સંખ્યા તેમના ઉપદેશ અને શિક્ષાવચનો શ્રવણ કરવાની જિજ્ઞાસાપૂર્વક તેમની પાછળ આવતી. ”

‘ખાતજિલ યોગદર્શન,’ ‘આત્મપુરોણ’ આદિ વેદાંત અને યોગદર્શનના શાસ્ત્રોમાં અને ભાષ્યોમાં પણ સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્દષ્ટિ આદિ શબ્દોથી વ્રાતિ રહિત આત્મસાક્ષાન્તકારદશાનાં વર્ણન તથા માદાત્મ્ય દર્શવેદાં છે.

જોન દર્શનમાં તો સમ્યક્દર્શનથી જ ધર્મ કે ધર્મક્રિયાની યથાર્થ કૃદ્ધાત અંકાર છે. જન્મ મરણરૂપ પન્નિમણ સમ્યક્દર્શનની પ્રાપ્તિ વિના ટળે નહિ એમ શાસ્ત્રોમાં અપદ્ દર્શાવ્યું છે. અને તેનું માદાત્મ્ય ‘સમયસાર’ આદિ ગ્રંથોમાં અપૂર્વ દર્શાવવામાં આવ્યું છે શ્રી દેવચંદ્રજી મહારાજે પણ ગાયું છે :

“ સમસ્તિ નવિ લક્ષ્યુ રે, એ તો રૂપો ચતુર્ગાનિ માહે. ”

શ્રી યશોવિજયજી ઉપાધ્યાય પણ લખે છે :

“ જહાં લગે આતમદ્રવ્યનું, લક્ષ્યુ નવિ જાણ્યું;
તિહાં લગે ગુણદાણું જહુ, કેમ આવે તાણ્યું—
આતમ તત્ત્વ વિચારીયે. ”

ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા પણ પ્રભાતિપામાં કહે છે :

“ જ્યાં લગી આતમાત્મ ચિન્તો નહોં, ત્યાં લગી સાધના સર્વ જૂદી, ”

કોઈક વિરહા મહા ભાવશાળી પુરોહા આ સમ્યક્દર્શન કે આત્મજ્ઞાનની દશા પામી શકે છે. શાસ્ત્રો પોકારી પોકારીને કહે છે કે સમ્યક્દર્શન સહિત નરદાવાસ સારો, પણ સમ્યક્દર્શન વિના સ્વર્ગનાં ઉત્તમ સુખ પણ મજરનાન જેવાં નિર્ધરક છે. એક દાણુ પણ જોતે સમ્યક્દર્શનનો અનુભવ થયો હોય તે અવશ્ય મોક્ષે જાય છે એવો સિદ્ધાંત છે. સમ્યક્દર્શન પ્રગટ થવાથી આત્માના સર્વે ગુણો સદ્ગુણરૂપે પ્રકાશે છે એટલે કે સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્ ચાગ્રિની એકનારૂપ મોક્ષમાર્ગ ખુલ્લો થાય છે; અને મમે તેટલું જ્ઞાન, ચારિત્ર કે શ્રદ્ધા હોવા છતાં સમ્યક્દર્શનના

અભાવે તે મિથ્યા દર્શન મિથ્યા જ્ઞાન અને મિથ્યા ચારિત્ર્યે કહેવાય. છે અને સંસાર-પરિભ્રમણનો તેથી પાર આવતો નથી.

“આચારાંગ” નામના જૈન સૂત્રમાં કહ્યું છે : “જં સમંતિ પાસહ તં મોળંતિ પાસહ” — જ્યાં સમકિત એટલે આત્મજ્ઞાન છે ત્યાં મુનિપણું જાણો.

શ્રીમદ્દે સં. ૧૯૪૬ ના પોષ માસમાં અંગત નોંધપોથીમાં લખ્યું છે :

“આવા પ્રકારે તારો સમાગમ મને શા માટે થયો ? ક્યાં તારું ગુપ્ત રહેવું થયું હતું ? સર્વગુણાંશ તે સમ્યક્ત્વ.”

તેવીજ રીતે સં. ૧૯૪૭ ના કાર્તિક સુદ ૧૪ ના એક પત્રમાં. શ્રીમદ્દે લખે છે :

“આત્મા જ્ઞાન પામ્યો એ તો નિઃસંશય છે; અંધિભેદ થયો એ ત્રણે કાળમાં સત્ય વાત છે, સર્વ જ્ઞાનીઓએ પણ એ વાત સ્વીકારી છે.”

વળી તેઓ હાથનોંધમાં લખે છે :

“હે ! સર્વોત્કૃષ્ટ સુખના હેતુભૂત સમ્યગ્દર્શન, તને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર હો !”

“આ અનાદિ અનંત સંસારમાં અનંત અનંત છવો તારા આશ્રય-વિના અનંત અનંત દુઃખને અનુભવે છે.”

“તારા પરમાત્મગ્રહથી સ્વસ્વરૂપમાં રુચિ થઈ, પરમ વીતરાગ-સ્વભાવ પ્રત્યે પરમ નિશ્ચય આવ્યો, કૃતકૃત્ય થવાનો માર્ગ અડણ થયો.”

પોતાના જીવનવૃત્તાંત રૂપ કાવ્યમાં શ્રીમદ્દે લખે છે :

“ધન્ય રે દિવસ આ અહો,
જગી રે શાંતિ અપૂર્વ રે;

દશ વર્ષે રે ધારા બિલસી,
મટયો ઉદયકર્મનો ગર્વ રે. ધન્ય૦.

*

ઝાગણીસસે ને સૂડતાલીસે,
સમકીત શુદ્ધ પ્રકાશ્યું રે;

શ્રુત અનુભવ વધતી દશા,
નિજ સ્વરૂપ અવભાસ્યું રે ધન્ય રે૦"

એકજ વાક્યમાં સમ્યગ્દર્શનનું માહાત્મ્ય શ્રીમદ્ પ્રગટ કરે છે ::

"અનંત કાળથી જે જ્ઞાન ભવહેતુરૂપ થતું હતું તે જ્ઞાનને એક-
સમય માત્રમાં જાત્યંતર કરી જેણે ભવનિવૃત્તિરૂપ ક્યું તે દૈવ્ય.શ્રુતિ.
સમ્યગ્દર્શનને નમસ્કાર."

આત્મદર્શન કે સમ્યગ્દર્શનની નિર્મળતા શ્રીમદને સં.
૧૯૪૭માં થઈ એમ ઉપર પોતે કાવ્યમાં જણાવે છે, એ જ વર્ષમાં

"બિના નયન પાવે નહીં, બિના નયનકી જ્ઞાત;
સેવે સદગુરુકે ચરણ, સો પાવે સાક્ષાત્ "

તથા

"યમ નિયમ સંયમ આપ કિયો,
પુનિ ત્યાગ વિરાગ અથાગ લલો "

એ જે કાવ્યો હિંદીમાં પોતે રચ્યા છે તે મુમુક્ષુ જીવે બહુ
જોડા જીનરીને વિચારવા યોગ્ય છે. તથા ત્રણ કાવ્યો ગુજરાતીમાં
રચ્યા છે તે પણ બહુ મનન કરવા યોગ્ય છે, તેમાંની એક પ્રાર્થના :

"હે! પ્રભુ, હે! પ્રભુ, શું કરું, દીનાનાથ દયાળ;
હું તો દોષ અનંતનું, જાજન છું કરુણાળ."

અપૂર્વ અર્થ ગ્રેરે તેવી મુખપાઠે કરી રાજ સવાર સાંજ
બણવા યોગ્ય છે. ભકતાત્માએ કેવા કેવા ગુણો પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય.

છે અને અત્યારે આ જીવમાં જે ગુણો નથી તે પ્રાપ્ત કરવા પ્રભુ આગળ ભાવનારૂપે દીનતાથી પ્રાર્થના કરેલી છે; હજારો મુમુક્ષુઓ મુખપાઠે કરી આજે નિયમિત રીતે દિવસમાં અમુકવાર એ પ્રાર્થના રૂપ ‘સદ્ગુરુભક્તિરહસ્ય’ ગાય છે.

જેમ જેમ સમ્યગ્દર્શનની વિશુદ્ધિ વર્ધમાનપણાને પામે છે તેમ તેમ વીતરાગતા પણ વધે છે અને વીતરાગ ભગવંતનું ઓળખાણ પણ યથાર્થ પ્રેમપૂર્વક થાય છે. શ્રીમદ્ સં. ૧૯૪૮ના મહા ભાસમાં લખે છે :

“બંધ મોક્ષની યથાર્થ વ્યવસ્થા જે દર્શનને વિષે યથાર્થપણે કહેવામાં આવી છે તે દર્શન નિકટ મુક્તપણાનું કારણ છે. અને એ યથાર્થ વ્યવસ્થા કહેવાને યોગ્ય જે કોઈ અમે વિશેષપણે માનતા હોઈએ તો તે શ્રી તીર્થંકર દેવ છે. અને એ જે શ્રી તીર્થંકર દેવનો અંતર આશય તે પ્રાપ્તિ મુખ્યપણે અત્યારે કોઈને વિષે આ ક્ષેત્રે હોય તો તે અમે હોઈશું એમ અમને દઢ કરીને લાસે છે. કારણ કે અમારું અનુભવજ્ઞાન તેનું ફળ વીતરાગપણું છે, અને વીતરાગનું કહેલું જે શ્રુતજ્ઞાન તે પણ તે જ પરિણામનું કારણ લાગે છે; માટે અમે તેના અનુયાયી ખરેખરા છીએ, સાચા છીએ.

“સમ્યગ્દર્શનનું મુખ્ય લક્ષણ વીતરાગતા બાળીએ છીએ; અને તેવો અનુભવ છે.”

એ જ વર્ષના એક પત્રમાં શ્રીમદ્ સમ્યગ્દર્શનનાં બે સ્વરૂપ કહે છે :

“આત્મા” જે પદાર્થને તીર્થંકરે કહ્યો છે, તે જ પદાર્થની તેજ સ્વરૂપે પ્રતીતિ થાય, તે જ પરિણામે આત્મા સાક્ષાત્ લાસે ત્યારે તેને પરમાર્થ સમ્યક્ત્વ છે, એવો શ્રી તીર્થંકરનો અભિપ્રાય છે.

“એવું સ્વરૂપ જોતે જાણ્યું છે તેવા પુરુષને વિશે નિષ્કામ શ્રદ્ધા છે જોતે તે પુરુષને શ્રીજગદિ સમ્યક્ત્વ છે.”

સમ્યક્દર્શન પ્રાપ્ત થવાનું મુખ્ય કારણ જણાવતાં શ્રીમદ્ એ જ વર્ણના લખે છે :

“જગતના અભિપ્રાય પ્રત્યે જોઈને જીવ પદાર્થનો બોધ પામ્યો છે. જ્ઞાનીના અભિપ્રાય પ્રત્યે જોઈને પામ્યો નથી. જે જીવ જ્ઞાનીના અભિપ્રાયથી બોધ પામ્યો છે, તે જીવને સમ્યક્દર્શન થાય છે.

“અનંતકાળે જે પ્રાપ્ત થયું નથી, તે પ્રાપ્તપણાને વિશે અમુક કાળ વ્યતીત થાય તો હાનિ નથી માત્ર અનંતકાળે જે પ્રાપ્ત થયું નથી, તેને વિશે શ્રીતિ થાય, જૂન થાય તે હાનિ છે. જે પરમ એવું જ્ઞાનીનું સ્વરૂપ જાણ્યમાન થયું છે, તો પછી તેના માર્ગને વિશે અનુક્રમે જીવનું પ્રવેશપાત્ર થાય એ સ્વરૂપ પ્રકારે સમજાય એની વાત છે.”

શ્રીમદની પ્રશ્નપાત્ર સ્તુતિ :

“હે ! પદ્મમુખાણુ દેવ ! જન્મ, જરા, મરણાદિ સર્વદુઃખોને અત્યંત દુષ્કરનારો એવો વીરરામ પુરુષનો મૂળમાર્ગ આપ શ્રીમદે અનંત દુષ્કાર કરી મને આપ્યો, તે અનંત ઉપકારનો પ્રતિ ઉપકાર વાગવા દુઃખરૂપા અસુખરૂપ છું; વળી આપ શ્રીમદ્ કંઈ પણ લેવાને સર્વથા નિરપદ છો; જેવી દુઃખન, વચન, કાયાની એકાગ્રતાથી આપના ચરણાંવિદ્યા નમસ્કાર કરું છું. આપની પરમ ભક્તિ થતે વીરરામ પુરુષના મૂળમર્મની ઉપાસના મારા હૃદયને વિશે બહુ-વર્ણન અર્થે જનમ રંગો એટલું માત્રું છું તે સ્મરણ થાઓ. દેવશાન્તિ :

મુંબઈમાં મુનિસમાગમ

શ્રી લલ્લુજી સ્વામી વિહાર કરતા કરતા સુરત ગયેલા. તેમની સાથે શ્રી દેવકરજી નામે તેમના શિષ્ય ગણાતા સાધુ હતા, તે વ્યાખ્યાનમાં બહુ કુશળ હતા. શ્રોતાઓ ઉપર તેમના વ્યાખ્યાનથી વૈરાગ્યપ્રેરક સચોટ અસર થતી. મુંબઈનિવાસી ટ્રેડ્લાક વ્યાપારી સુરતમાં આવેલા તેમણે શ્રી દેવકરજીનું વ્યાખ્યાન સાંભળી મુંબઈ પધારવા તેમને વિનંતિ કરી. સુરતના ભાઈઓને સુરતમાં તેમને ચોમાસુ રાખવા વિચાર હોવા છતાં મુંબઈના ભાઈઓના વિશેષ આગ્રહથી મુંબઈમાં ચોમાસુ નક્કી કરવા મહારાજશ્રી લલ્લુજીને વિનંતિ કરી. ખંભાતથી તે વિષે આજ્ઞા મંગાવી મુંબઈનું ચોમાસુ નક્કી કરવામાં આવ્યું.

મુંબઈમાં શ્રી લલ્લુજી ગયા, ત્યારે શ્રીમદના સમાગમ માટે તેમને ત્યાં ગયા. તે વખતે શ્રીમદે પ્રશ્ન કર્યો : “તમારે અહીં અનાય જેવા દેશમાં ચાતુર્માસ કેમ કરવું થયું ? મુનિને અનાય જેવા દેશમાં વિચરવાની આજ્ઞા થોડી જ હોય છે ?”

શ્રી લલ્લુજી સ્વામીએ કહ્યું : “આપનાં દર્શન સમાગમની ભાવનાને લીધે અહીં ચાતુર્માસ કર્યું છે.”

શ્રીમદે પૂછ્યું : “અહીં આવનાં તમને કોઈ આડખીલ કરે છે ?”

સ્વામીજીએ કહ્યું : “ના; હમેશાં અહીં અવું તો કલાકતો સમાગમ મળશે ?”

શ્રીમદે કહ્યું : “મળશે.”

અવસરે અવસરે શ્રી લલ્લુજી શ્રીમદના સમાગમાર્થે પેટી ઉપર જતા. તેમને દેખીને તે દુકાન ઉપરથી ઓડો એક જુડી પાસેની

ઝોરડીમાં જઈ મુવગાંગ સુત વગેરેમાંથી તેમને વાંચી સંભળાવના, સમજાવના.

એક દિવસે ખંભાતથી મુંદરલાલ કરીને એક મુવન વાણિયા મુંગઈ આવેલા; તે શ્રીમદ્ના પરિચયો હતા. તેમને શ્રી દેવકરજીએ કહ્યું: “મેં શ્રીમદ્ને દોહા નથી, તો તે અત્રે પધારે તો જોઈ તો ખરો કે તે કેવો પુરુષ છે?”

મુંદરલાલ કહે: “હું તેમને અહીં તેડી લાવીશ.”

મુંદરલાલ સાથે શ્રીમદ્ ચીંચપોકશીના ઉપાશ્રયે પધાર્યા એટલે ચારે મુનિઓ પાટ હપરથી નીચે બેઠા. અને સુતદૂતગની લખેલી પ્રનમાં મુંદરના અક્ષરની લિપિ હોવાથી કેટલાક અક્ષરો મૂળ પાઠમાંના ઉડી ગયા હતા. તેથી અર્થ સમજતો નહોતો તે બતાવી શ્રી દેવકરજીએ મુનિઓ પૂછ્યું: “અહીં કયા કયા અક્ષરો જોઈએ? અને તેનો શો અર્થ થાય છે?”

શ્રીમદ્ તે મૂળપાઠના અક્ષરો તથા તેનો અર્થ કહી બતાવ્યો.

પછી શ્રી દેવકરજીએ નીચેની બીજી બે ગાથાઓ સુતદૂતગની બનાવી અને કહ્યું: “ત્યાં સફળ છે ત્યાં અફળ હોય અને ત્યાં અફળ છે ત્યાં સફળ હોય તો અર્થ દીક્ર જેસે છે. તો આ ગાથાઓમાં લેખનદોષ છે કે બગાડ છે?”

“જે રાયુદ્ધા મહામાળા, ધીરા અસંમત્તદંસિણો ।
અનુરૂદ્ધં તેસિ પરખંતં સફલં દોદ્ધ સવ્યસો ॥
જેય પુણા મહામાળા ધીરા સમ્મત્તદંસિણો ।
સુદ્ધ તેસિ પરખંતં અફલં દોદ્ધ સવ્યસો ॥”

(મુવગાંગ સુત વીર્યાધ્યયન ૨૨-૨૩).

એ ગાથાઓ જોઈને શ્રીમદ્ કહ્યું: “લેખનદોષ નથી, બગાડ છે. તેનો બગાડ અરો છે કે મિથ્યાદંતિની ક્ષિપા સફળ છે, ફળ

કરીને સહિત છે; અર્થાત્ તેને પુણ્ય પાપ ફળનું બેસવાપણું છે. સમ્યક્દષ્ટિની ક્રિયા અફળ છે, ફળ રહિત છે; તેને ફળ બેસવાપણું નથી અર્થાત્ નિર્જરા થાય છે. એકની (મિથ્યાદષ્ટિની) ક્રિયાનું સંસારહેતુક સફળપણું; અને બીજીની (સમ્યક્દષ્ટિની) ક્રિયાનું સંસાર-હેતુક અફળપણું; એમ પરમાર્થ સમજવા ગોચ્ય છે.” જવાને તે અર્થ પસંદ પડ્યો. ઘણા વખતથી સંશય રહ્યા કરતો તેનું સમાધાન થયું. તે ઉપરથી દેવકરણુજી મુનિને લાગ્યું કે આ કોઈ મહાબુદ્ધિશાળી પુરુષ છે અને શ્રી લક્ષ્મણ મહારાજ કહેતા હતા તે સાચું છે. અવિરત સમ્યક્દષ્ટિના પણ નિદા કરવામાં મહાપાપ છે એમ શ્રી દેવકરણુજીની માન્યતા હોવાથી તે શ્રીમદની પહેલાં પણ કદી નિદા કરતા નહિ.

શ્રી લક્ષ્મણ જ્યારે શ્રીમદના સમાગમાર્થે તેમના મુકામે જતા ત્યારે તેમને કહેતા કે “ દેવકરણુજી બોધ પામે તો ઘણા જીવાને લાભ થાય, અને સૌને જવાબ આપ; ” ત્યારે શ્રીમદ્ કહેતા : “ એ વત જવા દો.” તથાપ વારંવાર તે વાત શ્રી લક્ષ્મણ સંભારતા એટલે શ્રી દેવકરણુજી સાથે તેડી લાવવા રમ્યા આપાં.

એક દિવસ તે બે મુનિઓ શ્રીમદની પાસે આવ્યા ત્યારે શ્રીમદે શ્રી દેવકરણુજી મુનિને પૂછ્યું : બ્રાહ્મ્યાન કોણુ આપે છે? પર્ષદા કેટલી ભરાય છે ? ”

શ્રી દેવકરણુજીએ કહ્યું : “ હજારેક માણસોની પર્ષદા ભરાય છે.”

શ્રીમદે પૂછ્યું : “ સ્ત્રીઓની પર્ષદા એઈ વિકાર થાય છે ? ”

શ્રી દેવકરણુજી બોલ્યા : “ કાયાથી થતો નથી; મનથી થાય છે.”

શ્રીમદે કહ્યું : “ મુનિએ મન, વચન, કાયા ત્રણે યોગથી સાચ-વણું બેઈ એ.”

શ્રી દેવકરણુજીએ આક્ષેપ કરતાં કહ્યું : “ તમે ગાદીતક્રિયે બેસો.

છો અને હીરામાણિક તમારી પાસે પડેલા હોય છે, ત્યારે તમારી વૃત્તિ નહિ ડહોળાતી હોય ?”

શ્રીમદે કહ્યું : “મુનિ, અમે તો કાળકૂટ વિષ દેખીએ છીએ. તમને એમ થાય છે ?”

આ સાંભળી શ્રી દેવકરણુજી સન્નિધિ યઈ ગયા.

શ્રીમદે પૂછ્યું : “તમે કોણુ છો ?”

શ્રી દેવકરણુજીએ કહ્યું : “જેટલો વખત વૃત્તિ રિચર રહે તેટલો વખત સાધુ છીએ.”

શ્રીમદે ફરી પૂછ્યું : “તેવી રીતે તો સંસારીને પણ સાધુ કહેવાય ખરા કે ?”

શ્રી દેવકરણુજી મૌન રહ્યા.

પછી શ્રીમદે કહ્યું : “હે ! મુનિ, નાળિયેરનો ગોળો જેમ જુદો રહે છે તેમ અમે રહીએ છીએ. વીતરાગ માર્ગમાં સમ્યગ્દષ્ટિનું સ્વરૂપ શું છે ? નાળિયેરમાં રહેલો ગોળો નાળિયેરથી ભિન્ન છે, તેમ સમ્યક્-દષ્ટિ સર્વથી જુદો રહે. તે સમગ્રયુ નથી અને જીવ સમ્યક્ સમ્યક્ સાંપ્રદાયિક ભુદ્ધિએ કહે છે તેને સમ્યક્ જાણો છો ?”

શ્રી દેવકરણુજીએ ઉત્તર આપ્યો : “તે સમ્યક્ ન કહેવાય.”

શ્રીમદે કહ્યું : “સમતક્રિયનું સ્વરૂપ કોઈ ખીણું હોવું જોઈએ, એ વિષે તમે વિચારજો.”

એક દિવસે શ્રી લક્ષ્મણુજી એકલા ગયા હતા ત્યારે એક જણને દીક્ષા આપવા વિષે વાત થઈ ત્યારે શ્રીમદે જણાવ્યું : “તમે દીક્ષા ન આપશો; શ્રી દેવકરણુજીને એકા કરવા હોય તો બસે કરો.” શ્રી દેવકરણુજીએ દીક્ષા આપી હતી, પણ ચોડા વખત પછી તે શિષ્ય સત્પુરુષની નિંદામાં પડી ગોડો થઈ સંધાડો ઊડી જતો રહ્યો હતો.

શ્રી લક્ષ્મણુજીએ શ્રીમદને તેમનો ચિત્રપટ આપવા આગ્રહ કર્યો

પણ તેમણે કંઈ ધ્યાન આપ્યું નહિ. પછી બહુ આગ્રહ કર્યો ત્યારે નીચેની ગાથા સ્વદ્વસ્તે લખી આપી :

“ સંતુજ્ઞહા જંતવો માણસત્તં, દદ્રુમયં વાલિસેણં ળલંભો ।

एमेतं दुह्ये जरिण्व लोए, सकम्मणा विपरियासुवेइ ॥ ”

મૂયગડાંગ-અધ્યયન ૭ મું.

અર્થ-હે ! જીવો, તમે જોધ પામો, જોધ પામો, મનુષ્યપણું મળવું ધણુંજ દુર્લભ છે, એમ સમજો; અજ્ઞાનથી સદ્વિવેક પામવો દુર્લભ છે, એમ સમજો; આખો લોક કેવળ દુઃખથી બળ્યા કરે છે, એમ જાણો. અને પોતપોતાનાં ઉપાર્જિત કર્મો વડે ઈચ્છા નથી છતાં પણ જન્મ-મરણાદિ દુઃખોનો અનુભવ કર્યા કરે છે, તેનો વિચાર કરો. ”

થોડા દિવસ પછી ‘સમાધિશતક’ માંથી સત્તર ગાથા શ્રી લલ્લુજીને શ્રીમદે વાંચી સંભળાવી અને તે પુસ્તક વાંચવા વિચારવા આપ્યું તે પુસ્તક લઈ દાદરા સુધી ગયા એટલે પાછા જોડાવી ‘સમાધિ શતક’ના પહેલા પાના ઉપર નીચેની અપૂર્વ લીટી લખી આપી :

“ આતમભાવના ભાવતાં, જીવ લહે કેવળજ્ઞાન રે. ”

એક દિવસે શ્રી લલ્લુજીએ શ્રીમદને પૂછ્યું : “ આ બધું મને ગમતું નથી; એક આતમભાવનામાં નિરંતર રહું એમ ક્યારે થશે ? ”

શ્રીમદે કહ્યું : “ જોધની જરૂર છે. ”

શ્રી લલ્લુજીએ કહ્યું : “ જોધ આપો. ”

શ્રીમદ્ મૌન રહ્યા,

વારંવાર શ્રીમદ્ મૌનપણાનો જોધ આપતા; અને તેમાં વિશેષ લાભ છે એમ જણાવતા. તે ઉપરથી શ્રી લલ્લુજીએ મુનઈ ચોમાસુ પૂરું કરી સુરત તરફ વિહાર કર્યો ત્યારથી મૌનવન ત્રણ વર્ષ પર્યંત ધારણ કર્યું. માત્ર સાધુઓ સાથે જરૂરપૂરું જોડવાની તથા શ્રીમદ્

સાથે પરમાર્થ કારણે પ્રજ્ઞાદિ કરવાની છૂટ રાખી હતી. મુંઝવણની ધમાયમાં 'સમાધિશનક' વાંચવાનું 'શ્રી લક્ષ્મણજી' મુલનવી રાખ્યું હતું તે સુરત તરફના વિહારમાં વાંચવા વિચારવાની શરૂઆત કરી તેથી તેમને અપૂર્વ શાંતિ વેદાતી હતી.

મહાપુરશે પોતે શાંતિ પામ્યા છે અને પોતે અનુભવેલા ઉપાય દર્શાવે છે. તેથી જો ક્રોધનો ઉપાય તે બતાવે તો તેથી ક્રોધ જાય, માનનો ઉપાય બતાવે તો તેથી માન જાય, શાંતિનો ઉપાય બતાવે તો તેથી શાંતિ થાય છે.

૧૭

સુરત-ઠોરનો સમાગમ

શ્રી દેવકરજીને જોન શાસ્ત્રોનો એટલો બધો અભિનિવેશ હતો કે તે શ્રી લક્ષ્મણને વારંવાર કહેતા કે 'શ્રીમદ્ સૂત્રોથી બહાર શું બનાવવાના છે? અને સૂત્રો તો મેં વાંચ્યા છે, હું જાણું છું. આ શાસ્ત્ર અભિનિવેશ મદ કરાવવા શ્રીમદે તેમને 'યોગવાસિષ્ઠ' આદિ વેદાંતનાં શાસ્ત્રો વાંચવા આપ્યાં હતાં સુરતમાં તે મુંઝવણોનો ચોખ્ખો સ. ૧૯૫૦માં હતું તે વખતે શ્રી દેવકરજી તે વેદાંતનો પ્રયોગ વાંચતા હતા સુરતમાં વેદાંતના જાણકાર ધણાં ભાઈઓ હતા; તેમનાં સમાગમમાં આવીયાથી અને વેદાંતના વિશેષ વાચનથી શ્રી દેવકરજી પોતાને પગમાત્રા માનવા લાગ્યા. શ્રી લક્ષ્મણજી તે વાત શ્રીમદજીને નિવેદન કરી એટલે એકાંતવાદમાં ન તણાઈ જવા માટે શ્રી દેવકરજીને 'ઉત્તરાખ્યન' આદિ જોન સૂત્રોનું પુનરાવલોકન કરવા સૂચવ્યું. શ્રીમદે એક પત્ર શ્રી લક્ષ્મણ ઉપર લખી શ્રી દેવકરજીને દેકારે લાવવા જે ઉપદેશ આપ્યો છે તે સર્વને બહુ વિચારવા યોગ્ય હોવાથી તે અંતે આપ્યો છે :

“શ્રી જિન વીતરાગે દ્રવ્ય-ભાવ સંગોગથી ફરી ફરી છૂટવાની બલામણુ ફરી છે અને તે સંગોગનો વિશ્વાસ પરમ જ્ઞાનીને પણ કર્તવ્ય નથી એવો અખંડ માર્ગ કહ્યો છે, તે શ્રી જિન વીતરાગના ચરણ-કમળમાં ભક્તિથી નમસ્કાર.

“આત્મસ્વરૂપનો નિશ્ચય થવામાં જીવની અનાદિથી મૂઢ થતી આવી છે. સમસ્ત શ્રુતજ્ઞાનસ્વરૂપ એવા દ્વાદશાંગમાં સૌથી પ્રથમ ઉપદેશ યોગ્ય એવું ‘આચારંગ’ સૂત્ર છે; તેના પ્રથમ શ્રુત સ્કંધમાં, પ્રથમ અધ્યયનના પ્રથમ ઉદ્દેશમાં, પ્રથમ વાક્યે, જે શ્રી જિને ઉપદેશ કર્યો છે, તે સર્વ અંગના સર્વ શ્રુતજ્ઞાનના સારસ્વરૂપ છે; મોક્ષના બીજભૂત છે; સમ્યક્ત્વ સ્વરૂપ છે. તે વાક્ય પ્રત્યે ઉપયોગ સ્થિર થવાથી જીવને નિશ્ચય આવશે કે જ્ઞાની પુરુષના સમાગમની ઉપાસના વિના જીવ સ્વચ્છંદે નિશ્ચય કરે, તે છૂટવાનો માર્ગ નથી.

“સર્વ જીવનું પરમાત્માપણું છે, એમાં સંશય નથી; તો પછી શ્રી દેવકરણુજી પોતાને પરમાત્મસ્વરૂપ માને તો તે વાત અસત્ય નથી; પણ જ્યાં સુધી તે સ્વરૂપ યથાતથ્ય પ્રગટે નહીં, ત્યાં સુધી મુમુક્ષુ, જિજ્ઞાસુ રહેવું તે વધારે સારું છે. અને તે રસ્તે યથાર્થ પરમાત્મપણું પ્રગટે છે. માર્ગ મૂકીને પ્રવર્તવાથી તે પદનું જ્ઞાન થતું નથી; તથા શ્રી જિન વીતરાગ સર્વજ્ઞ પુરુષોની અશાતના કરવા રૂપ પ્રવૃત્તિ થાય છે. બીજો કંઈ મતભેદ નથી. મૃત્યુનું અવશ્ય આવવું છે.”

આવા પ્રસંગોમાં માથે ગુરુ હોય તો ગુરુકૃપાથી જીવ બચી શકે છે; નહિ તો પોતાને પોતાના દોષો સજ્જતા નથી અને દોષોને ગુણ માની દોષોમાં જીવ મગ્ન રહે છે.

શ્રી લલ્લુજી સાથે શ્રી દેવકરણુજી ધ્યાન કરતા, માળા ફેરવતા અને વ્યાખ્યાન કરતા. શ્રીતાઓ શ્રી લલ્લુજી પાસે નીચે આવીને બહુ પ્રશંસા કરતા કે શ્રી દેવકરણુજી મહારાજે આજે તો બહુ

સારું વ્યાખ્યાન આપ્યું. પરંતુ શ્રી દેવકરણુજી નીચે આવે ત્યારે શ્રી લક્ષ્મણ કહેતા કે આજે વિશેષ અભિમાન ક્યું; ધ્યાન કરી રહ્યા પછી કહેતા કે તમે તરંગ કરો છો. શ્રી દેવકરણુજી 'કંઈ' ઉત્તર આપતા નહિ. પણ શ્રીમદ્ સુરત પધારવાના હતા તે વખતે પૂછવાનું તેમણે નક્કી કરી રાખ્યું હતું.

એક દિવસે શ્રીમદ્ સુરત પધારેલા ત્યારે મુનિઓ પાસે આવ્યા. તે વખતે શ્રી દેવકરણુજીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો : "શ્રી લક્ષ્મણ મહારાજ મને, વ્યાખ્યાન આપી આવું ત્યારે અભિમાન ક્યું" કહે છે, ધ્યાન કરું છું તેને તરંગરૂપ કહે છે, તો શું વીતરાગ પ્રભુ એમનું કરેલું સ્વીકારે અને મારું ન સ્વીકારે એવા પક્ષપાતવાળા હશે ?"

શ્રીમદ્ શાંતિથી કહ્યું : "સ્વચ્છંદથી જે જે કરવામાં આવે છે તે સઘળું અભિમાન જ છે, અસત્સાધન છે; અને સદ્ગુરુની આજ્ઞાથી જે કરવામાં આવે છે તે કલ્યાણકારી ધર્મરૂપ સત્સાધન છે."

એમાંસુ સુરતમાં પૂરું કરી રોજ કાળ નિર્ગમન કરવા મુનિઓ દોર દોરે રહ્યા હતા. ત્યાં શ્રી લક્ષ્મણએ સં. ૧૬૫૧ માં સત્તર ઉપવાસ કર્યા હતા.

શ્રીમદ્ દોરમાં એક વખત પધાર્યા હતા અને ઉપાધ્યયમાં એમ ઉપર જ બિતર્યા હતા. તેથી ઉપર જતાં પહેલાં શ્રી લક્ષ્મણએ શ્રી દેવકરણુજીને કહ્યું કે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા હોય તો વિનય નમસ્કારાદિ કરવા પડે. શ્રી દેવકરણુજીએ કહ્યું : "આપણે જો મુનિઓ જ નર્મ્યએ તો હું નમસ્કારાદિ કરીશ." તેથી શ્રી ચતુરસાક્ષી મુનિને નીચે રાખી જન્ને ઉપર ગયા; અને વિનય નમસ્કારાદિ કરી નીચે બેઠા. શ્રીમદે તેમને ઉત્તમ ઓધ રૂપી પ્રસાદથી તૃપ્ત કર્યા. તે વખતે નીચે રહેલા શ્રી ચતુરસાક્ષી મુનિને વિચાર થયો કે હાવને દાદરમાં જઈને જોઈ તો ખરો કે તે શું કરે છે ? એમ

ધારી દાદરમાં જઈને શુભ રીતે ડાહ્યું કરી જોયું તો ખન્ને મુનિઓ નમસ્કાર કરતા હતા. તેથી તેમની વાત ખાંભાન જઈ જાહેર કરવી એવા તરંગમાં ચઢી તે નીચે જઈ ગેહા. થોડીવારે શ્રી દેવકરજી પણ નીચે ગયા અને શ્રી લલ્લુજી ઉપર રહ્યા. તેમને શ્રીમદે પૂછ્યું : “શ્રી દેવકરજી આવા અને ખીજા મુનિ દેમ ન આવ્યા ?” શ્રી લલ્લુજીએ કહ્યું : “ તેની દષ્ટિ સદજ વિષમ છે એટલે ઉપર લાવ્યા નહીં.” પછી શ્રીમદ્ નીચે ઝતપા અને શ્રી ચતુરલાલજી પાસે જઈને બેઠા અને શાંતિપૂર્વક કહ્યું : “ મુનિ, અમારે તો તમે અને એ ખન્ને સરખા છે; સર્વ પ્રત્યે અમારે સમદષ્ટિ છે. તમે પણ પાંચ સમિતિ અને ત્રણ શુભિ સાચવી રાખજો. તેમાં ચૈદ પૂર્વનો સાર છે.” આટલા જ સમાગમથી શ્રી ચતુરલાલજીની વૃત્તિ પલટાઈ ગઈ અને વિષમ દષ્ટિ ટળીને આરથા થઈ.

ખીજે દિવસે શ્રીમદ્નું મુંઝઈ જતું થયું અને થોડા દિવસ પછી મુનિઓને સુરતમાં ચાતુર્માસ નક્કી થયેલું હોવાથી તે સુરત પાછા આવ્યા.

સુરતના એક લલ્લુભાઈ ઝવેરી દશાગાર માસથી માંદા રહેતા અને શ્રી લલ્લુજીને પણ દશાગાર માસથી તાવ આવ્યા કરતો. કોઈ દવાથી ફાયદો ન થયો અને માંદવાડ વધી ગયો. ઝવેરી લલ્લુભાઈનો દેહ છૂટી ગયો. અને શ્રી લલ્લુજી સ્વામીને પણ ચિંતા થવા લાગી કે વખતે દેહ છૂટી જશે. તેથી પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્જીને તેમણે ઉપરાઉપરી પત્રો લખીને વિનંતિ કરી : “ હે ! નાથ, હવે આ દેહ ખર્યે તેમ નથી, અને હું સમકિત વિના જમશ તો મારો મનુષ્યભવ વૃથા જશે. કૃપા કરીને મને હવે સમકિત આપો.” તેના ઉત્તરમાં શ્રીમદે અનંત કૃપા કરીને ‘છ પદ’નો પત્ર લખ્યો; અને સાથે જણાવ્યું કે દેહ છૂટવાનો ભય કર્તવ્ય નથી. શ્રીમદ્ સુરત પધાર્યા ત્યારે તે ‘છ પદ’ના પત્રનું વિશેષ વિવેચન કરી તેનો પરમાર્થ શ્રી લલ્લુજીને સમજાવ્યો.

અને તે પત્ર મુખપાઠે કરી વારંવાર વિચારવાની તેમને બહામણુ કરી હતી.

આ '૭ પદ'ના પત્ર એક સ્વતંત્ર પ્રકરણમ્મય જેવો સૂત્રાત્મક શૈલીથી લખાયેલો છે. જેમ સાત તત્ત્વો કે નવ પદાર્થોના વિવેચનથી સમસ્ત જ્ઞાનગાનનો ઉદય થવા ગોચર છે, અને તત્ત્વાર્થસૂત્રાદિ અનેક મહાન ગ્રંથો એ સાત તત્ત્વો વિસ્તારથી સમજાવવા લખાયા છે; તેમ સાત તત્ત્વમંથી પ્રથમ તત્ત્વ જે આત્મા તેનું જોળખાણ થવા માટે 'આત્મા છે,' 'આત્મા નિત્ય છે,' 'આત્મા કર્તા છે,' 'આત્મા ભોક્તા છે,' 'મોક્ષ છે' અને 'તે મોક્ષનો ઉપાય છે'—એમ ૭ પદથી આત્મજ્ઞાન કે સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય તેનું અપૂર્વ વાણીથી નિરૂપણ કર્યું છે. એ જ '૭ પદ' વિસ્તારરૂપે પદ્યમાં શુરુશિષ્યનો મેત્રાદે દેશી 'આત્મસિદ્ધિ' શાસ્ત્રની રચનાં શ્રીમદે અપૂર્વ રીતે કરી છે તે વિશે આગળ વિવેચન કરીશું.

'૭ પદ'ના પત્ર વિશે જોલતા શ્રી લેધુરાજ, સ્વામી કહે છે :
 “એ પત્ર અમારી અનેક પ્રકારની વિપરીત માન્યતાઓ દૂર કરાવનાર છે; ન જીભા રહેવા દીધા હુંદીઆંમાં, ન રાખ્યા તપ્પામાં, ન વેદાંતમાં પેસવા દીધા; કાઈ પણ મતમતોંતરમાં ન પ્રવેશ કરાવતાં માત્ર એક આત્મા ઉપર જીભા રાખ્યા. એ ચમત્કારી પત્ર છે. જીવની ગોચરતાં હોય તો સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય તેવી વિચારણા ઉત્પન્ન કરાવે તેવા એ અદ્વિતીય પત્ર છે.”

શ્રીમદે આ વર્ષે નિરૂપિત લઈને કાઠિયાવાડમાં રાણપુર પાસે દડમતાળા નામના નાના ગામ તરફ પધાર્યા હતા. ત્યાં પેણું વડોદરા, બોટાદ, સાયલા, મેરુથી વગેરે સ્થળેથી મુમુક્ષુજનો આવ્યા હતા, અને અનેક ભવ્ય જીવોને સત્સમાગમ જોઈ વગેરેનો લોભ મેળ્યો હતો.

ચરોતર પ્રદેશમાં વિચરવું

પ્રથમ ખંભાત શ્રીમદ્ એક અઠવાણિયું સં. ૧૯૪૬માં રહ્યા. પછી થોડો વખત ખંભાતથી થોડે દૂર રાજજી નામના ગામમાં સં. ૧૯૪૭માં રહ્યા હતા, તે વખતે અમ્મણુપણે એકાંતમાં રહ્યા હતા. હડમતાળા (હડમતિઆ)થી મુંબઈ જતાં વચ્ચે ખંભાત સં. ૧૯૫૧ના આસો માસમાં આવ્યા હતા. મુંબઈથી સં. ૧૯૫૨માં શ્રીમદ્ લગભગ અઢી માસ જેટલી નિવૃત્તિ લઈને ચરોતરમાં આવ્યા હતા. શ્રી અંબાલાલભાઈ, શ્રી સોભાગ્યભાઈ, તથા શ્રી હુંગરશી ગોસળીઆ સાથે શ્રીમદ્ બાર દિવસ અગાસ પાસેના કાવિઠા ગામમાં રહ્યા હતા. પછી શ્રીમદ્ રાજજી ગામમાં પારસીને બંગલે આહ્વાન દિવસ રહ્યા હતા. તે વખતે શ્રી લલ્લુજી વગેરે સાધુઓનું ચાતુર્માસ ખંભાતમાં હતું. ચોમાસામાં સાધુથી વિહાર કરી બીજા ગામ ન જવાય એવો જૈન મુનિઓનો આચાર છે, તેને અનુસરીને શ્રી લલ્લુજી સ્વામી જંગલમાં હંમેશ નિવૃત્તિ અર્થે જતા, પણ રાજજી સુધી જવાતું નહિ. ખંભાતના બધા મુમુક્ષુઓને દર્શન અને બોધનો લાભ મળતો અને તેમને આટલે પાસે હોવા છતાં દર્શન થયાં નહિ તેથી મનમાં વ્યાકુળતા રહેતી. એક દિવસે સમાગમનો વિરહ સહન ન થઈ શકવાથી ચાલતા ચાલતા રાજજીની સીમમાં આવ્યા અને શ્રીમદ્ રહેતા હતા તે મુકામથી થોડે દૂર જાણી રહી ખેતરમાંથી ગામમાં જતા એક માણસ સાથે શ્રી અંબાલાલભાઈને કહેવરાવ્યું કે એક મુનિ આવ્યા છે તે તમને બોલાવે છે. શ્રી અંબાલાલ આવ્યા અને શ્રી લલ્લુજીને ઠપકો દેતાં કહ્યું : “તમને આજ્ઞા નથી અને કેમ આવ્યા છો ?” તેમણે ઉત્તર આપ્યો : “આજ્ઞા મંગાવવા માટે તો હું અહીં જાઓ રહ્યો છું. તમને આજ્ઞાવિરુદ્ધ લાગતું હોય તો હું પાછો જતો રહું.” શ્રી અંબાલાલે

કહ્યું : “ ના, એમ તો જવા ન દઉં, મને ઠપકો મળે, માટે કૃપાળુદેવ
 (શ્રીમદ્દુ) આતા દરે તેમ કરો. હું પૂછી આવું છું. ” પછી શ્રી
 અંબાલાલે શ્રીમદ્દુ પાસે જઈને મુનિશ્રી આબ્યાની ખખર કહી એટલે
 શ્રીમદે કહ્યું : “ મુનિશ્રીના ચિત્તમાં અસતોષ રહેતો હોય તો હું
 તેમની પાસે જઈને દર્શન કરાવું અને તેમના ચિત્તને વિશે શાંતિ
 રહે તો બલે આસ્થા જાય. ” શ્રી અંબાલાલે આવીને મુનિશ્રીને તે
 પ્રમાણે કહી સંબળાવ્યું. તે સાંભળી મુનિશ્રીએ કહ્યું : “ આરાતું
 પાલન થાય તેમ મારે કરવું, માટે હું પાછો આસ્થો જઈ છું. ”
 એદખિન્ન થઈ પોતાના બાળ્યનો દોષ દેખતા શ્રી લક્ષ્મણ સ્વામી
 વિરહાગ્નિથી સંતાપ પામતા આંખમાંથી ઝરતી આંસુધારા લૂંછતા
 લૂંછતા ખંભાત તરફ પાછા ફર્યા. ખંભાત જઈ તે રાત્રિ પરાણે
 વ્યતીન કરી; બીજે દિવસે ખખર મળ્યા કે શ્રી અંબાલાલ, શ્રી
 સોભાઅભાઈ અને શ્રી ડુંગરશી ગોસળીઆને રાજજથી શ્રીમદે ખંભાત
 મોકલ્યા છે. શ્રી સોભાઅભાઈ હુપાશ્રયમાં આવ્યા અને શ્રી લક્ષ્મણને
 આશ્વાસનરૂપે કહ્યું : “ પરમકૃપાળુ દેવ તમને સમાગમ કરાવશે અને
 આપને હરેવા ચોગ્ય જે વાતો કહી છે તે આપને એકલાને જ જણા-
 વવાની છે. ” તેથી શ્રી અંબાલાલજીએ ત્યાં જઈને તે બન્ને એકત્રમાં
 બેઠા. પરમકૃપાળુ દેવનો ગદિગો કહીને તેમને શ્રી સોભાઅભાઈએ
 શ્રીમદે જણાવેલો મંત્ર-કહી સંબળાવ્યો અને પાંચ માળાઓ રાજ
 દેવવાની આતા કરી છે એમ જણાવ્યું. શ્રી લક્ષ્મણને આથી ધણો
 મોતેલ થયો. મોખમો તાપ દૂર કરતી વર્ષાઋતુની શુદ્ધિથી અને
 પવનથી શાંતિ વળે તેમ પરમકૃપાળુની આ કૃપાકૃપી શુદ્ધિથી તથા
 સમાગમની આસા રૂપ પવનવદરીથી શ્રી લક્ષ્મણના હૃદયમાં વિરહાગ્નિ-
 નો સંતાપ દૂર થઈ શાંતિ વળી અને સમાગમ થશે એમ જણી
 આનંદ થયો.

શ્રી સોભાઅભાઈ અને શ્રી અંબાલાલ બન્ને પાછા રાજજ
 ગયા અને શ્રી ડુંગરશી ગોસળીઆ કાઠિયાવાડ ગયા.

વડવા સ્થાને સમાગમ.

— પ્રથમ દિવસ —

શ્રી લલ્લુછના સમાગમને લીધે ખીજા પાંચ મુનિઓને પણ શ્રીમદ્ પ્રત્યે પ્રેમ જનગેસો; તેથી શ્રીમદ્ ખંજાન પાસે વડવા મુકામે પધારવાના ચોક્કસ સમાચાર મળતાં સાતે મુનિઓ શ્રીમદ્ની સામે ગયા. રાજજીથી રથમાં બેસીને શ્રીમદ્ નવા શ્રી સોભાઅજાર્થ આવના હતા, મુનિઓને દીઠા ત્યારે શ્રી સોભાઅજાર્થ રથમાંથી ઊતરી વડવાના મકાન સુધી મુનિઓ સાથે આવી.

પછી શ્રીમદે ૭એ મુનિઓને એકાંત રથજે વડવામાં બોલાવ્યા. બધા મુનિઓ નમસ્કાર કરી શ્રીમદના ચરણકમળ પાસે બેઠા. શ્રી લલ્લુછનું હૃદય બરાઈ આવ્યું અને બોલ્યા : “હે! નાથ, આપના ચરણકમળમાં મને નિશ્ચિન રાખો. આ મુહપત્તી મારે જઈતી નથી.” એમ કહી તેમણે શ્રીમદના આગળ મુહપત્તી નાખી અને આંખમાં અશ્રુ ઊભરાતાં ગદગદ વાણીથી બોલ્યા : “મારાથી સમાગમનો વિરહ સહન થતો નથી.” આ દશ્ય જોઈ શ્રીમદનું કામળ હૃદય પણ રડી પડ્યું, તેમની આંખમાંથી સતત અશ્રુપ્રવાહ વહેવા લાગ્યો : કેમે કયો અટકે નહિ, શ્રી લલ્લુછ સ્વામીના મનમાં પણ એમ આવ્યું કે મેં આ શું કર્યું! ભક્તવત્સલ ભગવાન, મારો અવિનય અપરાધ થયો હશે? હવે શું કરું? ઇત્યાદિ પશ્ચાત્તાપના વિચારમાં તે લીન થઈ ગયા. સર્વ આશ્ચર્યચકિત થઈ મૌન બેસી રહ્યા. લગભગ કલાક સુધી આમ ઉદાસીન, મૌન સ્થિતિમાં રહી શ્રીમદે મુનિશ્રી દેવકજીજીને કહ્યું : “આ મુહપત્તી શ્રી લલ્લુછને આપો. હમણાં રાખો.”

આ પ્રેમભક્તિનો પ્રસંગ ઘણાં અયોગ્ય જણાશે કાંઈને

પ્રેમધેવા જેવો લાગશે, કોઈ કાક્યક્ષુવાળા શુષ્ક હૃદયને બનાવટી લાગશે. પરંતુ એ વિરહની વેદના એક મહાત્મા ગોપાંગનાઓએ જાણી હતી કે કોઈ તેવા પ્રેમપાત્ર વિરહ આત્માઓ આ કાળમાં તેટલી દશાએ આવેલા અનુભવી શકે છે. ‘રામઆણુ વાગ્યા હોય તે જાણે’, એવું એક લગ્નન છે અને શ્રીમદ્ એક પત્રમાં એ દશાનો ઈશારો કર્યો છે :

‘જેના વચનખળે જીવ નિર્વાણમાર્ગને પામે છે, એવી સજીવનમૂર્તિનો જોગ પૂર્વ કાળમાં જીવને ઘણીવાર થઈ ગયો છે, પણ તેનું ઝોળખાણુ થયું નથી...દષ્ટિ જો મલિન હોય તો તેવી સત્-મૂર્તિ પ્રત્યે પણ બાલ લક્ષ રહે છે; જેથી ઝોળખાણુ પડતું નથી. અને જ્યારે ઝોળખાણુ પડે છે, ત્યારે જીવને કોઈ અપૂર્વ રૂનેદ આવે છે. તે એવો કે તે મૂર્તિના વિયોગે ધડી એક આયુષ્ય ભોગવતું તે પણ તેને વિટંબના લાગે છે—તેના વિયોગે તે ઉદાસીન લાવે તેમાં જ રૂઝિ રાખીને જીવે છે. બીજા પદાર્થોના સયોગ અને મૃત્યુ એ બન્ને એને સમાન થઈ ગયા હોય છે. આવી દશા જ્યારે આવે છે, ત્યારે જીવને માર્ગ બહુ નિષ્કટ હોય છે એમ જાણવું. એવી દશા આવવામાં માયાની સંગતિ બહુ વિટંબનામય છે. પણ એ જ દશા આણુવી એવો જેનો દૃઢ નિશ્ચય છે તેને, ધણું દરીને, થોડા વખતમાં તે દશા પ્રાપ્ત થાય છે.”

મુનિશ્રી, લક્ષ્મીજી, સ્વામીએ લખાવેલા શ્રીમદ્ના પરિચયમાં તેઓશ્રી નીચે પ્રમાણે જણાવે છે :—

— બીજો દિવસ —

બીજો દિવસે પરમ કટુણાનાથે પરમ કટુણા દરી ઉપચમ રસ અને વીનગમ ભાવ પ્રગટ થાય એવી અપૂર્વ વાંછી પ્રકાશી. પોતે પરમ વીનગમ મુદ્રા ધારણ દરી શુદ્ધ આત્મોપયોગમાં હોય. તેમ રૂડી જખાનું કે આ વાંછી આત્મામાં સ્પર્શને નીકળે છે, આત્મપ્રદેશ-

ની નિષ્કલ્પકતા કુંજાઈને પ્રકટે છે. અમને સર્વ સાધુઓને આ અસંકલ્પિત વાણીથી અસંકલ્પિત બાવ પ્રગટ થયો હતો. તેમજ એવી અમલકૃતિ લાગતી કે આવી વાણી આપણે દાર્ઢ કાળે જાણે સાંભળી નથી. એવી અપૂર્વતા તે વાણીમાં અમને લાગતી હતી. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ સંબંધી દોષનાં પરમ કૃપાળુ દેવ જોડ્યા કે આ ગારે આપણા અનાદિ શત્રુઓ છે. માટે ક્રોધાદિ ઉદયમાં આવે ત્યારે કહી દેવું કે તમે અમારા અનાદિના દુરમન છો, તમે અમારું જીવનું કલ્યાણમાં દાર્ઢ બાધી રાખ્યું નથી. પણ હવે તમને જાણ્યા છે, જેમ કહી તે શિષ્યોના કલ્યાણ કરવો. ક્રોધાદિના નાશ કરવા આમ અપૂર્વ ઉપાય જણાવ્યો હતો.

અનુપમ વાણી શ્રવણ કરી, અંતઃકરણ જે આનંદ અનુભવતું હતું તે મર્યાદિત વાણી વડે પ્રગટ કરવા સમર્થ નથી. જાણ્યું કે તે ઉપદેશામૃત સાંભળતાં અમે જિનપ્રતિભાવત્ સ્તબ્ધ બની ગયા હતા અર્થાત્ એવી આત્મપરિણતિ સ્થિરતા અને આત્મચીર્યનું ઉદ્વસનનું અકથ્ય હતું. હું પામર તે અપૂર્વ વાણીની છાયા શું લખી શકું? જેનો એક અક્ષર પણ શ્રવણ કરનારને વીતરાગ ભાવના પ્રગટાવે એવી પરમ ઉપશમ રૂપ વાણીનો પરમ દાનાએ અમારા પર દયા લાવી પરમ દયાળુરૂપ બોધ કર્યો હતો. જે સાંભળી દેવકરણીય વગેરે સર્વ મુનિઓના ચિત્તમાં પરમ આનંદ થયો હતો. રસ્તે પાછા ફરતાં દેવકરણીયે જણાવ્યું કે હારા ! હવે તો ધણો ભાર ઓછો થઈ ગયો અને હલકા ફૂલ જેવા ફરી નાખ્યા. આમ ઉપદેશામૃતની પ્રશંસા કરતા અને બોધભાવની વૃદ્ધિ સાથે આત્મચિંતવન કરતા આત્મોત્થાસ દર્શાવતા હતા.

આ બીજા દિવસનો બોધ તો જેમ અષાઢ માસમાં અખંડ ધારાએ વૃષ્ટિ થાય, તેમ અતૂટ ધારાએ પરમ ઉપશમ ભાવ પ્રાપ્ત થાય એવો બોધ કરુણાસાગરે કર્યો હતો. આ બોધ પરમકૃપાળુ દેવે વડવા મુકામે કરેલો તે વિશે સંક્ષિપ્ત નોંધ છે.

— ત્રીજો દિવસ —

ત્રીજા દિવસે સવારમાં મુનિ મોહનલાલજી વાગ્યા ગયા, તે વખતે પરમકૃપાળુ દેવની મુખમુદ્રા પરમ ઉદાસીન બાવમાં જોવામાં આવેલી. પોતે કોઈ મુચ્છુને પત્રના ઉત્તરો લખતા હતા. તથાપિ તેમની મન, વચન, કાયાની એટલા દેખતાં અપૂર્વ બાવ ભાસ્યો હતો. આખો પત્ર લખી રહ્યા ત્યાં સુધી મુનિ મોહનલાલજીના સામે દૃષ્ટિ પણ કરી નહીં જાણે એક વીતરાગચેષ્ટીમાં પોતે નિમગ્ન હતા; અને લેખિની એકધારાએ અસ્ખલિતપણે ચાલતી હતી આમ લેખન-કાર્યની પ્રવૃત્તિ છતાં અંતરદશા અસૌકિક વર્તે છે, એવું પ્રત્યક્ષ જણાઈ આવતું હતું. પત્ર સંપૂર્ણ લખાઈ રહ્યા પછી મોહનલાલજીના સામે જોઈ પૂછવા લાગ્યા કે દીક્ષા ક્યારે લીધી? જન્મમૃતિનું ક્ષેત્ર કયું? વગેરે પ્રશ્નોત્તર થયા. પછી પૂછ્યું કે અમે જ્ઞાની છીએ એવો તમને નિશ્ચય છે?

મોહનલાલજી—હાં આપ જ્ઞાની છો, એવો અમને નિશ્ચય છે.

કૃપાળુદેવે કહ્યું—ગૃહવાસમાં જ્ઞાની હોય ?

મોહનલાલજી—હા, ગૃહવાસમાં પણ જ્ઞાન હોય એ વાત જિના-ગમમાં રથજે રથજે છે.

વાતચીતના પ્રસંગમાં શ્રીમુખે જણાવ્યું કે અમે આત્માને એક સમય માત્ર પણ જૂનતા નથી. આ સાક્ષી મોહનલાલજીને ધણા દિવસ સુધી ખટક્યા કરેલું કે ખાવું પીવું વગેરે ક્રિયા કરતાં આત્માને ન જુલાય એ કેમ બનતું હતો? આ કથન આશ્ચર્યસ્પદ અને સત્પુરુષે કહેલું હોવાથી સત્પરૂષ લાગવા છતાં ધણો વખત આશંકા રહી.

મોહનલાલજીએ વિનંતી કરી કે મારે આત્મકથનાણું માટે કેમ વર્તવું? રમરણ જ્ઞાનું કરવું? ત્યારે પરમકૃપાળુ દેવે જણાવ્યું કે મુનિશ્રી લલ્લુજી મહારાજ તમને જણાવશે અને તેઓની આજ્ઞામાં ચાલશે તો તમારું કથનાણું છે.

સાંજના વડ તળે ધણા માણસોનો સમૂહ અવળાથે એકત્ર થયો હતો. બધા મુનિઓ તથા ખંભાતમાંથી મુમુક્ષુઓ ઉપરાંત બીજાં બાઈ બેનો આવ્યાં હતાં. શ્રી અંબાલાલભાઈએ બેઠક માટે બિછાવેલું હતું, પરંતુ તેના ઉપર નહિ બેસતાં પરમકૃપાળુ દેવ નીચે બેસી ગયા.

ખંભાતથી હુંડીઆ આવેલા આવેલા તેમાંના ગટારભાઈએ મુહપત્તી સંબંધી કહ્યું કે શાસ્ત્રમાં મુહપત્તી ચાલી છે (મુખ આડે વસ્ત્ર રાખી બોલવાનું ફરમાન.) પરમકૃપાળુ દેવે હાથમાં વસ્ત્ર રાખી બોલતાં જણાવ્યું કે દોરો ચાલ્યો નથી. (દોરાથી મુહપત્તી મોઢે બાંધવાનું વિધાન શાસ્ત્રમાં નથી.) એમ જોટલીવાર તેણે બોલવાની ઉથલોવી તે પ્રશ્ન કર્યો તેટલી વાર તેની તે વાત પરમકૃપાળુ દેવે પણ ઉત્તરમાં જણાવી. ગટારભાઈનું શરીર કંપાંચના આવેશ વડે ધ્રૂંજવા માંડ્યું, એટલે પરમકૃપાળુ દેવે તેના તરફ બધાનું ધ્યાન ખેંચી કહ્યું કે આ અનંતાનું બંધનું સ્વરૂપ જુઓ. વળી જણાવ્યું કે એના વિષે તમે કંઈ વિચલ્યો કરશો નહિ; તે માર્ગ ઉપર આવવાનો છે તેજ સાલનાં ચાતુર્માસમાં દેવકરણુજી મુનિના વ્યાખ્યાનમાં જ્ઞાનીની આશાતનાથી બંધાતા કંઈ અને પરિભ્રમણનું સ્વરૂપ સાંભળી તે બાઈએ ભરી સલાં સમક્ષ પોતાંથી થયેલી પરમકૃપાળુ દેવની આશાતનાનો પશ્ચાત્તાપ કરી ક્ષમાપના માગી હતી.

મુનિ ચતુરલાલજીએ ઉપદેશ પૂર્ણ થઈ રહ્યા પછી, પોતાના આત્મકલ્યાણ અર્થે માર્ગ સૂચવવા વિનંતિ કરી. આથી પરમકૃપાળુ દેવ “મહાદેવ્યાઃ કુક્ષિરત્ન” એ શ્લોકનું સ્મરણ કરવા, પાંચ નવકારવાળી (માળા) ફેરવવા અને નૃસિંહાચાર્ય રચિત ગરબો “જય જય શ્રી સદ્ગુરુપદ, જે શિવ શક્ત્યાદિક ગાયજી—કહું છું સાધકને.” મુખપાઠે કરવા આજ્ઞા કરી.

મને એકાંતમાં જણાવેલું કે હું ! મુનિ આત્મા જાંચી દેશા પર આવે એમ કર્તવ્ય છે. શ્રી સોભાગ્યભાઈની દેશી બહુ સારી જાંચી

હદ ઉપર આવી છે, અને અમારી દશા તેથી વિશેષ નિર્મળ જાતી હદ ઉપર છે. તેમ જ દરેક મુનિઓની દશા વિષે પણ જણાવ્યું હતું તેમ તેઓને મંત્ર આપ્યો.

— ચોથો દિવસ —

ચોથા દિવસે જે ગરુડમાં, જે સપ્તદાયમાં દીક્ષિત થયેલા અને તેમજ મોક્ષમાર્ગ માનેલો તે બાવો નિર્મળ કરવા માટે પરમ કષ્ટશ્રમ ક્રમશઃક્રમશઃની માફક શરીરપણાથી મતામ્હી બાવ નુક્ટ કરે તેવી અધીક્ષિક વાણી ધાગ વર્ણવી હતી તે વખતે અમારા અંતઃકરણમાં તે ઉપદેશથી અજળ અસર થઈ હતી. પણ ખીજ સાધુ મોહનલાલજી જેવાના મનમાં તે બોધ તે વખતે ડુએલો નહોતો. કારણ કે અનાદિના મિથ્યાત્વના પર્યાય, ગરુડ મતનો આમ્હી ધર્મ માનેલો, આરાધેયો, દદ કરેલો તેથી એકાએક યી રીતે પરિવર્તન પામે ? પરમ કૃપાળુદેવે જણાવેલું કે સમ્યક્ વિવેક આદિ ગુણો પણ તે ગરુડ વાસીમાં નથી, ઈલાદિ અસંકલ્પક રીતે વિવેચન કર્યું હતું તે કાળે જેને નડોતું સમજાયું, તેને પણ જેમ જેમ કાળ જતો ગયો તેમ તેમ તેમને ઉપદેશનું રમણ કરતાં પરમ કૃપાળુદેવનું પ્રવચન અમૃત વૃક્ષ પરિણમ્યું. અને પોતાની શૃંગે માત્રમ પડી અહો ! સદ્ગુરુની કૃપાદષ્ટિ અપૂર્વ છે.

ઉદેશ થયા પછી પોતે જણાવના કે અમે જે આ ખીજ વાલીએ છીએ, તે લાંબા કાળે પણ જિઆ વિના રહેવાનાં નથી, કારણકે આ અશ્વન ખીજ છે તેના ઉપર ઈલાયચીનું દષ્ટાંત દધને સમજાવ્યું હતું કે ઈલાયચીનાં ખીજને જગતાં બહુ દિવસ લાગે છે, પણ જાગવાનું તો ખરું જ; તે પ્રકારે અમારા બોધ મુમુક્ષુ શ્રવેને કાળે કરીને અંતરમાં અસમ જીવવાનો છે.

— પાંચમો દિવસ —

પાંચમે દિવસે અશ્વયની નક્ષા સંજોધી અપૂર્વ બોધ કરવામાં

આવ્યો હતો. પરમકૃપાળુ દેવે મુનિ દેવકરણુજી સામે જોઈ પૂછ્યું કે મુનિને ધક્કાયની રક્ષા માટે દેહ પાડી દેવાતું પણ કહેવામાં આવેલ છે. તે આત્મઘાત ન કહેવાય? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર દોઈ આપી શક્યું નહિ. પછી કૃપાળુદેવે પરમ કૃપા કરી જણાવ્યું કે ધક્કાયને જોડે આત્મા અને તેથી જ આત્માના રક્ષણાર્થે દેહને જતો કરવો પણ આત્માને રાખવો, તે ભગવાનની આજ્ઞા છે. માટે તે આત્મઘાત નથી; પણ આત્મરક્ષણ છે. એવા રૂપમાં ખુલાસો કરી જણાવ્યું કે પંચ મહાવ્રત છે. તેમાં ચોથા મહાવ્રત માટે અપવાદ નથી; કેમકે તે ક્રિયા રાગ વિના થવી સંભવતી નથી. જે ક્રિયા રાગ રહિત રહીને થઈ શકે તેમાં અપવાદ શ્રી ભગવાને કહ્યો છે. તે અપવાદે તે ક્રિયા મુનિ જરૂર પડ્યે કરે એવી આજ્ઞા પણ આપી છે. એટલે પ્રાણાતિપાત વિરમણુ આદિ મહાવ્રતોમાં અપવાદ રૂપ વર્તન કારણસર ઉપદેશ્યું છે.

— છઠો દિવસ —

છઠા દિવસે વાગવામાં શ્રીમદે મુનિઓ પ્રત્યે કહ્યું : ‘તમે ગૃહ, કુટુંબ, પરિવાર તેમજ પંચની સાક્ષીએ પરિણીત સ્ત્રી-એ સર્વ પર નિર્મોહી થઈ નીકળ્યા છો, તો તમે સાચા સાધુઓ બનો. આત્મામાં સાચ પ્રગટ કરો (૧) આત્મા છે; (૨) આત્મા નિત્ય છે; (૩) આત્મા કર્તા છે; (૪) આત્મા ભોક્તા છે; (૫) ભોક્ષ છે; અને (૬) ભોક્ષનો ઉપાય છે—આ છ પદનો હે! મુનિઓ વારંવાર વિચાર કરજો. વડવા જે આટલો કાળ રોકાવું થયું છે તે તમારા માટેજ થયું છે. તમને (અમારા) આ વેશે પ્રતીતિ થશે તે યથાર્થ સત્ય થશે, કારણકે તમારો ત્યાગીનો વેશ છે અને અમારી પાસે તેવું કંઈ ન દેખાય, પરંતુ આત્મપરિણતિ ઉપર લક્ષ આપવાથી પ્રતીતિનું કારણ થશે.’

કાવિઠામાં પોતે એકલા ખેતરોમાં વિચરતા. કાંઈ પ્રસંગે માણસો એકત્ર મળે ત્યારે સહજ બોધરૂપે કુરુણા કરતા. રાજાજમાં પણ

તેવી રીતે બોધના પ્રસંગો બનેલા અને વડવામાં તે બંભાતના ઝોળખીતા ધણા મુમુક્ષુઓ આવતા હોવાથી દરરોજ બોધપ્રવાહ વહેતો. આણંદ, કાવિકા, રાજજ ને વડવાના બોધમાંથી, સ્મૃતિમાં રહેલા વિચારો ધણાખરા શ્રીમદ્ના શબ્દોમાં પ્રભાવશાળી સ્મરણ-શક્તિવાળા ભાઈશ્રી અંબાલાલભાઈએ લખી રાખેલા તે 'શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર' ગ્રંથમાં 'ઉપદેશ ડાયા' નામથી પ્રસિદ્ધ થયા છે.

૨૦

શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર

આણંદથી શ્રીમદ્ નડિયાદ પધાર્યા હતા. સેવાભક્તિમાં શ્રી અંબાલાલભાઈ બધાં ગામેમાં સાથે જ રહેતા. એક દિવસે શ્રીમદ્ બદાર ફરવા ગયા હતા ત્યાંથી બંગલે પાછા આવ્યા ત્યારે સાંજ પડી ગઈ હતી; ફાનસ મંગાવી શ્રીમદ્ લખવા બેઠા અને શ્રી અંબાલાલભાઈ ફાનસ ધરી જીભ રહ્યા કલમ ચાલી તે ચાલી એકસો બેતાલીસ ગાથાઓ પૂરી થઈ રહી, ત્યાંસુધી શ્રી અંબાલાલભાઈ હાથમાં ફાનસ ધરી દીધીને પેઠે જીભ રહ્યા. અનેક જીવોના અત્યાન-અધિકારને દૂર કરનાર શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રના અવતારને પરમભક્તિથી વિનયદષ્ટિએ જોના એ પરમભક્ત શ્રી અંબાલાલભાઈ અનેક જીવોના પાપને દૂર કરનાર ગંગાને સ્વર્ગમાંથી પોતાના પિતૃઓના ઉદ્ધાર અર્થે ઉતારવા તપ કરનાર ભગીરથની સમાનતા ધરી રહ્યા હતા. શ્રી વિષ્ણુના ચરણકમળમાંથી ઉત્પન્ન થઈને વહેતી પવિત્ર ગંગાનદી સમાન શ્રી આત્મસિદ્ધિ શ્રીમદ્ની લેખિની દ્વારા વેગભરી વહી રહી હતી. રાત્રિના અધિકારને દૂર કરતી ચંદ્રપ્રભા જળનના આનંદને વધારે તેમ અનેક મુમુક્ષુઓના અનાદિ અગ્નિ-અધિકારને દૂર કરી આત્મપ્રતીતિ રૂપી અધ્યાત્મપ્રકાશથી સદૃશ આનંદ પ્રગટાવવા સમર્થ શ્રી આત્મસિદ્ધિ

શાસ્ત્ર શ્રી અંબાલાલભાઈને આપવામાં આવ્યું. તેની ચાર નકલો કરી ચાર મહાભાગ્યશાળી પુરુષોની યોગ્યતા જાણી દરેકને એક એક નકલ મોકલવાની આજ્ઞા થઈ. એક શ્રી સોભાગ્યભાઈ માટે, એક શ્રી અંબાલાલ પાસે રાખવા, એક શ્રી લક્ષ્મણ સ્વામી માટે અને એક ઝવેરી માણેકલાલ ઘેલાભાઈ માટે એમ ચાર નકલો પ્રથમ થઈ.

શ્રી સોભાગ્યભાઈ ઉપર પણ છ પદનો પત્ર સં. ૧૯૫૨માં મોકલવામાં આવ્યો હતો અને તે મુખપાઠ કરી વારંવાર વિચારવા આજ્ઞા થયેલી પણ વૃદ્ધાવસ્થાને લઈને મુખપાઠ કરતાં મુશ્કેલી જણાઈ ને તેમના દયાળુ હૃદયે અન્ય મુમુક્ષુઓને પણ ગદ્યપાઠ મુખપાઠ કરતાં મુશ્કેલી કેટલી કેટલી પડશે તે જાણી લઈ વિનંતિ રૂપે શ્રીમદ્ને જણાવ્યું કે, આ છ પદના પત્ર વિષે ગદ્યમાં આત્મપ્રતીતિ કરાવી છે, તેવાં પદ્યગ્રંથ લખાય તો સર્વ મુમુક્ષુઓ ઉપર મોટો ઉપકાર થાય, અને સહેલાઈથી મુખપાઠ થઈ શકે. શરદ પૂર્ણિમાને દિવસે જે મેઘગિંદુ છીપમાં પડે તે મોતીરૂપે થાય છે એમ કહેવાય છે, તેમ આ વિનંતિ એવા વખતે અને એવા પુરુષ દ્વારા થઈ કે તે શ્રીમદ્ના દિલમાં આત્મસિદ્ધિરૂપી અમૂલ્ય મોતી ઉત્પન્ન કરવા સમર્થ થઈ. તથા સં. ૧૯૫૨ની શરદ પૂર્ણિમાને બીજે દિવસે મુક્તિમાર્ગના પ્રવાસી શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે જે આત્મરવરૂપનું નિરંતર પ્રગટપણે પોતાને વેદન હતું તે આત્મલવૃદ્ધ સમજે તેવી સરળ ભાષામાં શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રદ્વારા પદ્યરૂપે પ્રગટ કર્યું.

મહાન ગંભીર વિષયોને સરળ પદ્યમાં ઉતારીને બાલગોપાલ સર્વ યથાશક્તિ સર્વોત્તમ તત્ત્વ સમજી ઉન્નતિ સાધી શકે તેવી સરળ પણ ગંભીર પ્રૌઢ ભાષા દ્વારા આ યુગમાં કેવાં શાસ્ત્રો રચવાં જોઈએ તેનો યથાર્થ આદર્શ અનેક દૃષ્ટિએ વિચારવા યોગ્ય, શ્રીમદે શ્રી આત્મસિદ્ધિ રચી રજૂ કર્યો છે.

જેને મહાપુરુષની મહત્તા સમજાઈ ન હોય, તેના યથાર્થ

વક્તાપણા ઉપર વિશ્વાસ ન હોય, તીવ્ર નિરાસા તથા સાચી મુમુક્ષુતારૂપ શ્રમિકા પ્રાપ્ત થઈ ન હોય, લૌકિક માનપૂજની મહત્તા તેમજ મીકાશ મનથી છૂટ્યા ન હોય અને જનમનરંજન ધર્મની આડે પોતાના આત્મધર્મની જેને ગરજ જાગી ન હોય તેવા મોહનિદ્રામાં પરવશ પડેલા જીવને આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર વિશેષ ઉપકારક ન નીવડે એમ જાણી માત્ર ચાર જ યોગ્ય જીવોને તે વિચારવા આસા થયેલી.

શ્રી લક્ષ્મણ સાથે ખીજ પાંચ છ સાધુઓ નિરાસાઠ્ઠિવાળા હતા અને શ્રી દેવકરણુજી બહુ પ્રતાવાળા ગણાતા, તો પણ તેમની હાલ યોગ્યતા નથી એમ શ્રી લક્ષ્મણને સ્પષ્ટ જણાવી, તેમને વિશેષ આગ્રહ હોય તો કેમ વર્તવું વગેરે સૂચના સહિત એક પત્ર શ્રીમદે શ્રી આત્મસિદ્ધિ સાથે મોકલ્યો હતો તે બહુ વિચારવા યોગ્ય હોવાથી તેમાંથી થોડો ઉતારો નીચે આપ્યો છે :

“એકાંતમાં અવગાહવાને અર્થે આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર આ જોડે મોકલ્યું છે. તે હાલ શ્રી લક્ષ્મણએ અવગાહવા યોગ્ય છે.

“આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર શ્રી દેવકરણુજીએ આગળ પર અવગાહવું વધારે હિતકારી જાણી હાલ શ્રી લક્ષ્મણને માત્ર અવગાહવાનું લખ્યું છે; તો પણ જો શ્રી દેવકરણુજીની વિશેષ આકાંક્ષા હાલ રહે તો પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષ જેવો મારા પ્રત્યે કોઈએ પરમોપકાર કર્યો નથી એવો અખંડ નિશ્ચય આત્મામાં લાવી અને આ દેહના ભવિષ્ય જીવનમાં પણ તે અખંડ નિશ્ચય છોડું તો મેં આત્માર્થ ત્યાગ્યો અને ખરા ઉપકારીના ઉપકારને ઓળવવાનો દોષ કર્યો એમજ જાણીશ અને આત્માને સત્પુરુષનો નિત્ય આસાદિત રહેવામાં જ કલ્યાણ છે એવો, ભિન્નભાવ રહિત, લોકસંબંધી ખીજ પ્રકારની સર્વ કલ્પના છોડીને, નિશ્ચય વર્તાવીને, શ્રી લક્ષ્મણ મુનિના સહચારીપણામાં એ ગ્રંથ અવગાહવામાં હાલ પણ અડચણ નથી. ઘણી શંકાઓનું સમાધાન થવા યોગ્ય છે.

“સત્પુરુષની આજ્ઞામાં વર્તવાનો જેનો દૃઢ નિશ્ચય વર્તે છે અને જે તે નિશ્ચયને આરાધે છે, તેને જ જ્ઞાન સમ્યક્ પરિણામી થાય છે, એ વાત આત્મસાધી જીવે અવશ્ય લક્ષમાં રાખવા યોગ્ય છે. અમે જે આ વચન લખ્યાં છે, તેના સર્વ જ્ઞાની પુરુષો સાક્ષી છે.

“અનંતવાર દેહને અર્થે આત્મા ગાળ્યો છે. જે દેહ આત્માને અર્થે ગળાશે તે દેહે આત્મવિચાર પામવા યોગ્ય જાણી સર્વ દેહાર્થની કલ્પના છોડી-દઈ એક માત્ર આત્માર્થમાં જ તેનો ઉપયોગ કરવો એવો મુમુક્ષુ જીવને અવશ્ય નિશ્ચય જોઈએ.”

ખીજા એક પત્રમાં શ્રીમદ્ લખે છે :

“આત્મસિદ્ધિ ગ્રંથ વિચારવાની ઇચ્છા હોય તો વિચારશો : પણુ તે પહેલાં કેટલાંક વચનો અને સદ્ગ્રંથો વિચારવાનું બનશે, તો આત્મસિદ્ધિ બળવાન ઉપકારનો હેતુ થશે, એમ લાગે છે.”

‘મોક્ષમાળા’ જેમ ધર્મની જિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન કરાવવાના હેતુથી લખાઈ છે તેમ ‘આત્મસિદ્ધિ’ શાસ્ત્ર આત્માનો નિર્ણય કરાવી આત્મજ્ઞાન પ્રકટાવવાના ઉત્તમ હેતુથી લખાઈ છે. તેમાં વિષયોની વિવિધતા નથી, તેમ દૃષ્ટાંતિક કથા કે વર્ણનો નથી છ પદની સિદ્ધિ માટે પ્રશ્નોત્તર રૂપે તત્ત્વનિરૂપણનો વિષય હોવા છતાં સિદ્ધાંતિક ગ્રંથો જેવી કઠણાઈ તેમાં નથી. બહુ સૂક્ષ્મ ચર્ચા કે તર્કમાં વાંચનાર ગૂંચવાઈ જાય, થાકી જાય તેમ ન કરતાં સૂક્ષ્મ વિચારણા કરવા પોતે પ્રેરાય અને આત્મા સંબંધી નિઃશંક થાય તેવી રચના અપૂર્વ રીતે માત્ર એકસો જેતાણીસ ગાથામાં શ્રીમદે કરી છે. તે ગ્રંથનો કંઈક ખ્યાલ આવે તેવા વિચારથી ગુરુ-શિષ્યના પ્રશ્નોત્તરનું દૂંકું વિવેચન અત્રે આપ્યું છે :

પ્રથમ ચૂંવાળીસ ગાથાઓમાં પ્રાસ્તાવિક - વિવેચન કયું છે તેમાં આત્મજ્ઞાન સિવાય જન્મમરણનાં દુઃખ ટળે નહિ એમ જણાવી, વર્તમાન કાળમાં મોક્ષમાર્ગને રોકનાર ક્રિયાજડત્વ અને શુષ્કજ્ઞાન એ

ખે દોષો દર્શાવી તે દોષોનાં લક્ષણ આપ્યાં છે. તે બન્ને, દોષો રાજ-
વાનો ઉપાય સદ્ગુરુ-ચરણની ઉપાસના બતાવી સદ્ગુરુનાં લક્ષણ અને
મહાત્મ્ય સંક્ષેપમાં વર્ણવી આત્માનું નિરૂપણ કરનારાં સત્શોભ અથવા
સદ્ગુરુએ વિચારવા માટે જે જે શાસ્ત્રોની આજ્ઞા કરી છે તેવાં
શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ મધ્યસ્થ બુદ્ધિએ કરવાની ભલામણ કરી છે શાસ્ત્ર-
અભ્યાસ આદિ સાધનો કરતાં પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુના યોગથી સ્વચ્છંદ અલ્પ
પ્રયાસે ટળી જાય છે, સ્વચ્છંદ અને મતમતારના આગ્રહ તથા
સદ્ગુરુની આજ્ઞાએ વર્તનારને સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેથી
માનાદિક અંતર શત્રુઓનો નાશ થાય છે, વિનય એ ધર્મનું મૂળ છે
એવો વીતરાગનો અભિપ્રાય જણાવી, શિષ્યને સદ્ગુરુની ભક્તિ કરવાની
ભલામણ કરી છે; પરંતુ જ્યાં સુધી સદ્ગુરુને યોગ્ય દશા જેને પ્રાપ્ત
નથી યદ્ય અને સદ્ગુરુ ગણાવાની લાલસા રાખી શિષ્યોના વિનયનો
લાભ લે છે તેવા અસદ્ગુરુ મહામોહનીય કર્મ બાંધે છે, દીર્ઘ સંસારી
થાય છે, એવી ચેતવણી પણ આપી છે. મુમુક્ષુ જીવ ત્યાગી વર્ગ-
મતિ હોય કે ગૃહસ્થ અવસ્થામાં હોય પણ તેણે આ વાત લક્ષમાં
રાખવા યોગ્ય છે એમ જણાવી, આત્મજ્ઞાન પામવા ઇચ્છનારે પ્રથમ
મતાર્થોપણું ત્યાગવાની જરૂર હોવાથી મતાર્થોનાં લક્ષણો બતાવ્યાં
છે. તે દોષો દૂર કરી આત્માર્થોને યોગ્ય ગુણો ગ્રહણ કરવા યોગ્ય
છે. માટે આત્માર્થોનાં લક્ષણો મણુવ્યાં છે. શિષ્યનામાં આ બેતા-
ળીસ ગાથાઓમાં જણાવેલી યોગ્યતા હોય અને આત્મજ્ઞાની ગુરુનો
તેને ઉપદેશ પ્રાપ્ત થાય તો અવશ્ય આત્મજ્ઞાન પ્રગટાવી તે શિષ્ય
શાશ્વત મોક્ષસુખ પામે છે. પછી એક ગાથામાં ૭ પદનાં નામનો
નિર્દેશ કરી, જે વાત હવે કહેવાની છે, તે બદ્ધર્થનના સાર રૂપે
આત્માનું ઓળખાણ કમવવા યાની પુરુષે કહેવી છે એમ જણાવ્યું છે.

આત્મજ્ઞાન પામ્યા હોય તે જ સદ્ગુરુ છે : તે સિવાયના-કલ્પિત
દુગુરુથી કલ્યાણ થાય નહીં. અને એવા સદ્ગુરુ મળે તો હું મન,
વચન, કાયાને તેની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તાવીશ અને સત્ય મોક્ષમાર્ગ

અવશ્ય આરાધીશ એવા દૃઢ નિશ્ચયવાળો આત્માર્થી શિષ્ય મોક્ષ સિવાયની સર્વ અભિલાષાઓ તજીને, ક્રોધાદિ શત્રુઓને મંદ કરીને, સંસાર પરિભ્રમણથી થાકીને અને આત્મોદ્ધારનો લક્ષ રાખીને કાઈ સદ્ગુરુને શોધે છે. તેવા સદ્ગુરુ પ્રાપ્ત થતાં સરળ ભાવે પોતાના મનમાં જે જે શંકાઓ ધુમાટી હતી તે છ ભેદે પ્રદર્શિત કરી છે અને સદ્ગુરુ તેના ઉત્તરો આપી નિઃશંક કરે છે.

૧ આત્માના અસ્તિત્વ વિષે શંકા કરતાં શિષ્ય પોતાના નાસ્તિક પક્ષના વિચાર જણાવી પૂછે છે :

શિષ્ય : જીવ દેખાતો નથી, તેનું કંઈ સ્વરૂપ સમજાતું નથી. અને ખીજો કોઈ મને અનુભવ નથી તેથી જીવ નથી અથવા દેહ જ આત્મા છે એવું મને સમજાય છે.

સદ્ગુરુ : દેહમાં આસક્તિ હોવાથી તને દેહરૂપે જ આત્મા ભાસે છે, પણ દેહ અને આત્મા એમ બે તત્ત્વો તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ જુદાં દીકાં છે, તે બંનેના લક્ષણો પ્રગટ છે, તે વિચારવાથી જેમ તરવાર અને મ્યાન બિન્ન છે તેમ આત્મા અને દેહ બિન્ન તને સમજાશે.

શિષ્ય : દેહ, ઇન્દ્રિયો, શ્વાસોચ્છવાસ રૂપે જીવ હોવા યોગ્ય છે. તેમ ના હોય તો તેથી જીવું જીવનું શું લક્ષણ છે ?

સદ્ગુરુ : દષ્ટિ વડે સર્વ પદાર્થો દેખાય છે પણ તે દષ્ટિને દેખ નાર તથા પદાર્થોના સ્વરૂપને જાણનાર જીવ છે; દેહ ઇન્દ્રિય આદિની પ્રવૃત્તિ રોકાતાં કે તેમનો નાશ થતાં પણ જે અખાંધ અનુભવ રૂપ છેવટે રહે છે તે જીવનું સ્વરૂપ છે.

શિષ્ય : જે આત્મા હોય તો ઘટ, પટ આદિ પદાર્થોની પેઠે જણાતો કેમ નથી ? હોય તો જણાવો જોઈએ; પણ જણાતો નથી. માટે આત્મા નથી; અને આત્મા ન હોય તો મોક્ષને માટે જે લોકો ઉપાયો આદરે છે તે કલ્પિત લાગે છે. આ મારા હૃદયની અંધિ ઉઠ્ઠે તેવો સદ્ઉપાય, હે ! સદ્ગુરુ, બતાવો.

સદ્ગુરુ : મગદા રૂપે દેહ હોય છે ત્યારે પોતાને કે ઘટ પટ આદિ પદાર્થોને તે જાણી શકતો નથી; ઇન્દ્રિયો અને શ્વાસોચ્છવાસ પણ પ્રગટ જરૂર છે તેથી તે પણ પોતાને અને પરને જાણવા સમર્થ નથી; ઇન્દ્રિયો પોતપોતાના વિષય ઉપરાંત ખીણ ઇન્દ્રિયો સંબંધી જાણી શકતી નથી. પણ પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયોને આત્મા જાણે છે, આત્માની સત્તાથી દેહાદિ સર્વ પ્રવર્તે છે; છતાં સર્વ અવસ્થાઓમાં જે જુદો જ રહે છે, જાણનાર રૂપે રહે છે, તે જીવ ચૈતન્યરૂપ હતાગે સર્વ અવસ્થામાં સ્પષ્ટ ઓળખી શકાય તેવો છે, જે ઘટ, પટ આદિ પદાર્થોને તું જાણે છે તે પદાર્થોને માને છે. પણ જાણનાર પદાર્થ જે પ્રથમ હોય તોજ તે પદાર્થો દૃષ્ટી જાણી શકાય છે, તે જાણનાર એવા આત્માને તું માનતો નથી. તો ઘટ પટ આદિનું જ્ઞાન આત્મા સિવાય કેવા પ્રકારે ધરી શકે તેનો વિચાર કર.

જડ અને ચેતન એ બન્ને દ્રવ્યોનો સ્વભાવ પ્રગટ બિન્ન બાસે તેવો છે. કોઈ કાળે જડ, ચેતન એક રૂપે થઈ જાય તેવી જાતનાં તે દ્રવ્યો નથી, માટે ત્રણે કાળે જુદાં રહેનાર એ દ્રવ્યો હોવા છતાં આત્મા નથી એવું તું માને છે તો તે શંકા કરનાર કોણ છે? એનો વિચાર કેમ કરતો નથી? આજ મને તો અસીમ આશ્ચર્ય લાગે છે.

૨ આત્માના નિત્યત્વ વિષે શંકા કરતો શિષ્ય હરે આ પૃથ્વી ઉપર વસતી પ્રજાના મોટા ભાગની ધર્મ-માન્યતાનો પક્ષ કરીને પ્રશ્ન પૂછે છે :

શિષ્ય : હે ! સદ્ગુરુ, આપે આત્મા હોવાનાં પ્રમાણ આપ્યાં તે જોડા ઉતરી વિચારતાં આત્મા નામનું તત્ત્વ હોવું જોઈએ એવું લાગે છે. પરંતુ દેહની સાથે હિતવન્ન થતું અને દેહની સાથે નાશ પામતું તત્ત્વ હોવું જોઈએ, એમ મને લાગે છે; તે સત્ય હશે !

સદ્ગુરુ : દેહ હોય ત્યાંજ આત્મા હોય અને દેહ વિના આત્મા ન રહી શકે એ પ્રકારનો અવિનાશી સંબંધ દેહ અને આત્માને નથી, પણ દેહને આત્માની સાથે માત્ર સંયોગ સંબંધ છે; વળી દેહ જડ છે, તે કંઈ પદાર્થ છે, પોતે કંઈ દેખી શકતો નથી, માત્ર આત્મા વડે દેખી શકાય તેવો દ્રવ્ય પદાર્થ છે, તો પ્રાણ ચેતનની ઉત્પત્તિ થઈ કે નાશ થયો તેનો કોને અનુભવ થવા યોગ્ય છે? એટલે ચેતનની ઉત્પત્તિ અને નાશ થાય છે એમ અનુભવસિદ્ધ થતું નથી, ચેતનની ઉત્પત્તિ થઈ એમ જાણનાર ચેતનથી જુદો હોવો જોઈએ; તેમજ ચેતન નાશ પામ્યું એમ જાણનાર પણ ચેતનથી જુદો હોવો જોઈએ પણ ચેતનથી જિન્ન અન્ય અચેતન પદાર્થો તો જાણી શકતા નથી. તેથી ચેતનના ઉત્પત્તિ, ક્ષય કહેનાર સપ્રમાણ બોલતા હોય એમ લાગતું નથી.

શિષ્ય : બધી વસ્તુઓ જોતાં તે નાશ પામનારી, ક્ષણિક લાગે છે અને ક્ષણે ક્ષણે બદલાતી અવસ્થા નજરે દેખાય છે; એ અનુભવ ઉપરથી પણ આત્મા નિત્ય તો જણાતો નથી.

સદ્ગુરુ : તને સંયોગી પદાર્થો દેખાય છે, તે નાશ પામે છે એવો તને અનુભવ થાય છે. જેનો સંયોગ થયો છે, તેનો વિયોગ સંભવે છે. પરંતુ તું જે અનુભવ કરનાર છે અને સંયોગોને જોનાર છે, તે આત્મદ્રવ્ય તો સંયોગથી ઉત્પન્ન થયેલું નથી; કેમકે જડ વસ્તુઓના સંયોગથી ચેતન ઉત્પન્ન થાય એવું કોઈ જગાએ કદી બની શકતું નથી; તેમજ ચેતન દ્રવ્યની જડ દ્રવ્યથી ઉત્પત્તિ થાય એવો પણ કદી કોઈને કોઈ દેશમાં અનુભવ થવા યોગ્ય નથી. આમ જે સ્વાભાવિક આત્મદ્રવ્ય છે, અસંયોગી છે, તેનો નાશ કે અન્ય દ્રવ્યમાં મળી જવું કેવી રીતે બને? તેથી તે સ્પષ્ટ નિત્ય પદાર્થ છે એમ વિચાર કરતાં સમજાશે. વળી વિચાર કર કે સર્પ વગેરે પ્રાણી જન્મથી ક્રોધાદિ સ્વભાવવાળાં હોય છે, સાપ અને મોરને તથા

હંદર અને બિલાડીને જન્મથી વેર હોય છે, તે. કોઈ આ બવમાં બંધાયેલું વેર કે પ્રકૃતિ દોષ જણાતા નથી તો પૂર્વ જન્મના એ સંસ્કાર છે એમ સિદ્ધ થતાં, હવે મરતો નથી પણ જન્મનરમાં પણ તેનો તે જ હોવાથી નિત્ય સિદ્ધ થાય છે. પદાર્થની જે જે અવસ્થાઓ તને બદલાતી જણાય છે તે બધા નિત્ય દ્રવ્યના પદાર્થો છે એટલે પદાર્થ રૂપાંતર પામવા છતાં મૂળ દ્રવ્ય કાયમ રહે છે.

તે જ પ્રમાણે બાળ, યુવાન વગેરે અવસ્થાઓ બદલાયા છતાં તેને જણનારો તો તેનો તે જ એક આત્મા નિત્ય દ્રવ્ય રૂપે રહે છે. વસ્તુ માત્ર જે ક્ષણિક હોય તો ક્ષણિક પદાર્થને જાણીને બીજી ક્ષણે પોતે નાશ પામનાર સ્વભાવવાળો હવે ક્ષણિક વસ્તુ છે એવો અનુભવ પ્રગટ કરતાં પહેલાં નાશ પામવો લેઈએ; પણ ક્ષણિક સિદ્ધાંત પ્રગટ કરનાર ક્ષણિક ન હોવો લેઈએ એમ તો ૨૫૫૮ અત્યક્ષ જણાય તેવું છે; તેથી ક્ષણિકપણાનો અનુભવ કરનાર અક્ષણિક કે નિત્ય સિદ્ધ થાય છે. જન્મમાં જેટલા પદાર્થો છે તેમાંથી સર્વાંશ કોઈનો નાશ થતો નથી, માત્ર રૂપાંતર પામે છે; તે એનનો નાશ થાય છે એમ કહેા તો કયા પદાર્થમાં તે બગી જશે તેનો વિચાર કરો, તો અસંયોગી પદાર્થ રૂપાંતર પામવા છતાં પોનાના રૂપેજ રહે એવું ૨૫૫૮ સમજાશે. તેથી આત્મા નિત્ય સિદ્ધ થાય છે.

૩ આત્મા કંઈ કંઈ નથી એવો અભિપ્રાય દર્શાવનાં શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે.

શિષ્ય : હે ! સદ્ગુરુ, આત્મા નિત્ય છે એમ સમજાવું, પણ તે કમનો કનાં હોય એમ સામનું નથી; કમનો કનાં કમ કોઈ શકે એમ સમજાવ છે.

સદ્ગુરુ : જો એનની પ્રેરણા ન દોાય તો કમ કોણ મદબુ કરે ? જન્મમાં તો પ્રેરણા કે સુખાનો મર્મ જણાતો નથી. તેથી

કંઈક કરી શકવાની શક્તિ કે પ્રેરણા એતનમાં જણાય છે અને તેથી કર્મનો કર્તા જીવ ઘટે છે.

શિષ્ય : તો એમ માનવું પડશે કે જીવનો સહજ સ્વભાવ કર્મ કરવાનો છે.

સદ્ગુરુ : જો જીવ કર્મ ન કરે તો કર્મ થતાં નથી, જીવને કર્મ ન કરવા હોય તો તેમ બની શકે છે; માટે કર્મ કરવાં એ જીવનો સહજ સ્વભાવ નથી તથા કર્મ કરવાં એ જીવધર્મ નથી કારણ કે પોતાનો ગુણ હોય તો તે છૂટી શકે નહીં.

શિષ્ય : આત્મા સદાય અસંગ સ્વરૂપે રહે છે; માત્ર પ્રકૃતિ કર્મબંધ કરે છે તેથી જીવ અબંધ છે એમ માનવામાં કંઈ હરકત છે?

સદ્ગુરુ : જો આત્મા અસંગ સ્વરૂપે એકાંતે હોય તો તને તે સ્વરૂપે ભાસવો જોઈએ પણ તેમ બનતું નથી. તેથી કાઈ રીતે તે અસંગ, નિરાવરણ સ્વરૂપે હાલ નથી એમ સમજાય છે. તેમજ નિશ્ચય નયથી એટલે શુદ્ધ સ્વરૂપે આત્મા અસંગ છે પણ તેનું ભાન થયા વિના તે દશા પ્રાપ્ત થતી નથી.

શિષ્ય : અથવા એમ માનીએ કે ઈશ્વરની પ્રેરણાથી કર્મ ગ્રહણ થાય છે, તેથી જીવ તો અબંધ રહે છે એમ માનીએ તો કેમ?

સદ્ગુરુ : જગતનો કર્તા કે જીવોને કર્મ વળગાડનાર કાઈ ઈશ્વર સંભવતો નથી; પરંતુ કર્મરહિત શુદ્ધ આત્મા થયા તે જ ઈશ્વર છે. જો શુદ્ધ આત્માને કર્મની પ્રેરણા કરનાર માનીએ તો ઈશ્વરને દોષવાળો, ઉપાધિવાળો માનવો પડશે; તો સંસારી જીવ અને ઈશ્વર બન્ને ઉપાધિવાળા હોવાથી ઈશ્વરનું સ્વરૂપ યથાર્થ સમજાશે નહીં.

શિષ્ય : ક્યાં તો કર્મનું કર્તાપણું અસંગ આત્માને ઘટતું નથી અથવા તો કર્મ કરવાનો સ્વભાવ આત્માનો માનીએ તો તે કદી છૂટે નહીં; એ બન્ને પ્રકાર વિચારતાં મોક્ષ માટે પ્રવૃત્તિ કરવી યોગ્ય

લાગતી નથી. તો હવે આત્માને કર્તા કે અકર્તા, કેવા પ્રકારે માનવો ?

સદ્ગુરુ : જ્યારે જીવ આત્મજ્ઞાન પામે, ત્યારે તે પોતાના શુદ્ધ સ્વભાવનો કર્તા છે એટલે જ્ઞાન દર્શન આદિ પોતાના સ્વભાવનો કર્તા છે, જ્ઞાનદશામાં પોતે કર્મનો કર્તા નથી. પરંતુ અજ્ઞાન દશામાં જીવ કર્મનો કર્તા બને છે; અને દેહાદિ કર્મોનો પોતે સ્વામી બને છે.

૪ જીવ કર્મનો કર્તા કેવી રીતે છે તે સમજાવવા પછી શિષ્ય બોલતા પદ વિશે શંકા કરતા કહે છે :

શિષ્ય : જીવને કર્મનો કર્તા બલે કહો પણ તે કર્મનો બોક્તા કહી શકાશે નહીં, કેમકે કર્મ જડ હોવાથી તે કંઈ જાણતું નથી કે આણે પાપ કયું છે માટે એને દુઃખ આપવું કે આણે પુણ્ય કયું છે માટે એને સુખ આપવું.

સદ્ગુરુ : જ્ઞાનાવસ્થાદિ આઠ દ્રવ્યકર્મ જડ રૂપ છે; પરંતુ રાગ-દ્વેષાદિ ભાવકર્મ જીવની કલ્પના રૂપ છે માટે તે કર્મ ચેતન રૂપ છે, જડ નથી. જીવના રાગદ્વેષ રૂપ ભાવકર્મના નિમિત્તે તથા જીવવીર્યની સ્ફુરણથી સૂક્ષ્મ જડ પરમાણુઓનું ગ્રહણ થાય છે. તે જ્ઞાનાવસ્થાદિ આઠ દ્રવ્યકર્મ છે, વળી ઝેર અને અમૃત જડ છે તેથી તે જાણતું નથી કે અમને ખાનારને અમારે આપું ફળ આપવું છે. પણ જીવ ઝેર ખાય તો ઝેર ચઢે છે, અને અમૃત પીવે તો અમર થાય છે; જે પ્રકારે શુભ અને અશુભ કર્મ એટલે પાપ-પુણ્ય બાંધ્યાં હોય છે તે પ્રકારે ભોગવાય છે. એક રંદ છે અને એક રાજા છે એમ જે વિચિત્રતા જગતમાં જણાય છે તેનું કારણ પણ જે પ્રકારે શુભાશુભ બાંધ્યાં છે તે પ્રમાણે જીવ ભોગવે છે. તેથી જીવ કર્મનો બોક્તા સાબિત થાય છે.

શિષ્ય : શુભાશુભ કર્મનું ફળ ઈશ્વર આપે છે એમ માનીએ તો જીવ બોક્તા છે એમ સમજાય, પણ એમ માનતાં એટલે ઈશ્વરને

ઉપાધિવાળા માનતાં ઈશ્વરનું ઈશ્વરપણું ટૂળીને જીવપણું પ્રાપ્ત થાય છે, તો ઈશ્વર વિના સુખદુઃખ કોણ આપે ?

સદ્ગુરુ : એર અતે અમૃત પોતાના સ્વભાવપણે આનારને ફળ આપે છે તેમ આફે કર્મો પોતાના સ્વભાવપણે જીવને ફળ આપે છે. તેથી ઇશ્વરને ફળ આપનાર માનવાની કંઈ જરૂર રહેતી નથી.

શિષ્ય : ઈશ્વરને ન માનીએ તો આ ભવમાં કરેલાં પુણ્યનું ફળ સ્વર્ગમાં કોણ આપે છે ? નથા દુષ્ટ કર્મની શિક્ષા આપના નરકની રચના કોણ કરે ? અને નિયમિતપણે સારાં કર્મનું ફળ સારું જ મળે નહીં તો પછી જગતમાં નીતિ વગેરેની વ્યવસ્થા ક્યાંથી રહે ?

સદ્ગુરુ : શુભાશુભ કર્મનાં ભોગવવા યોગ્ય ફળ મળે તેવાં દ્રવ્ય, સ્થાન અને સ્વભાવની વ્યવસ્થા અનાદિસિદ્ધ જગતમાં છે; અને કર્માનુસાર ભાવનાના બળે જીવ કર્મ કેવી રીતે ગાંધે છે અને કેટલા કાળ સુધી, કયે સ્થળે, કેટલા રસે તે કર્મનું ફળ ભોગવશે વગેરે ગહન વાત અત્યંત સંક્ષેપમાં અહીં જણાવી છે. જીવની યોગ્યતા વધતાં તે પ્રગટ સમજી શકાય તેમ છે.

૫ કર્તા ભોક્તા જીવ સાળિત થયા પછી મોક્ષપદ વિષે શંકા ઉત્પન્ન થવાથી શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે :

શિષ્ય : જીવ કર્મ કરે છે અને ભોગવે છે ખરો પણ તે સર્વ કર્મથી મુક્ત થઈ શકે કે કેમ ?

સદ્ગુરુ : જેમ શુભાશુભ કર્મ જીવ કરે તો તેનું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ શુભાશુભ કર્મ જીવ ન કરે તો તે કર્મથી નિવૃત્ત થાય અને તેનું ફળ પણ મળવું જોઈએ. તે નિવૃત્તિનું ફળ મોક્ષ છે એમ વિચારવાનું જીવને જણાય છે.

શિષ્ય : અનંત કાળ વહી ગયો તો પણ જીવ મુક્ત થયો નહીં. દેવાદિગતિ શુભ કર્મથી પામ્યો, અશુભકર્મે નરકે ગયો; પણ હજી દોષો જાણો જીવ પ્રત્યક્ષ છે. તો મોક્ષનો સંભવ કેમ મનાય ?

સદ્ગુરુ : શુભાશુભ કર્મભાવને લઈને અનંતકાળ વીલો. છતાં
જીવ મુક્ત થયો નહીં. પરંતુ તે શુભાશુભ ભાવનો નાશ કરવાથી મોક્ષ
સ્વભાવ પ્રગટ થાય છે.

શિષ્ય : કર્મ રહિત કોઈ ગતિમાં જીવ હોય તે સમજાતું નથી;
તો કોઈ સ્થળે એવું છે કે જ્યાં જીવને કોઈ કર્મનો સંગ ન હોય ?

સદ્ગુરુ : દેહાદિ સંયોગોનો ફરી કદી પ્રાપ્ત ન થાય તેવો વિયોગ
થાય છે; અને તે સિદ્ધસ્વરૂપ મોક્ષપદ સાશ્વત પદ છે એટલે ત્યાંથી
કદી ફરી જન્મમરણ રૂપ સંસારમાં આવવું પડતું નથી; ત્યાં આત્માનું
અનંત સુખ ભોગવાય છે; એવું મોક્ષપદ સિદ્ધ થયું.

ફ પાંચે સ્થાનકનો વિચાર કરતાં તે પાંચે પંદનો નિશ્ચય થયો
એટલે શિષ્યની મુમુક્ષુતા તીવ્ર થઈ અને મોક્ષનો ઉપાય ન હોત તો
અત્યાર મુઠ્ઠી જાણેલું શા કામનું છે એમ વિચારી અવિરોધ ઉપાયમાં
શંકા થવાથી શિષ્ય ખૂંચે છે :

શિષ્ય : અનંત કાળનાં કર્મો-કેવી રીતે નાશ પામશે ? કોઈ
અવિરોધ ઉપાય મને જણાતો નથી. અનેક મત અને અનેક દર્શનો
અનેક ઉપાયો બતાવે છે. તેમાં સાચું શું માનવું ?

સદ્ગુરુ : (આટલી હદની વિચારણા કરી સમજી શક્યો તેવા
મુશિષ્યને ધીરજ અને આશીર્વાદ આપતો કહે છે;) તને અત્યારમુઠ્ઠી
આપેલા પાંચ પદની શંકાઓના પાંચે ઉત્તરથી આત્મામાં પ્રતીતિ
થઈ છે કે આ સદ્ગુરુ કારણકારથી સમજાવીને યથાર્થ આત્મસ્વરૂપ
જણાવે છે તેમજ છે, તો તને મોક્ષઉપાય બતાવીશ તેમાં શંકા નહિ
રહે; મોક્ષના ઉપાયની તે જ પ્રમાણે સહજ પ્રતીતિ થશે.

ઘણા કાળનું સ્વપ્ન પણ જાગરા થતાં જાગર થાય છે તેમ
આત્મજ્ઞાન થતાં અનાદિનો વિભાવ ટળે છે. કર્મથી ઉત્પન્ન થતા
શુભાશુભ ભાવ એજ અજ્ઞાનદશા છે; તે કર્મબંધનનું કારણ છે,

શુદ્ધ આત્માથી ભિન્ન બહિરાત્મકાવર્મા વાસના છે; પરંતુ કર્મથી મુક્ત થવાના ભાવ છે, તે નિજ શુદ્ધ આત્મસ્વકાવર્મા વાસ થવો તે છે. કર્મબંધનનાં જે જે કારણો છે તે બંધમાર્ગ છે અને તે બંધનનાં કારણોનો નાશ કરવો તે મોક્ષમાર્ગ છે. રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાન એ કર્મબંધન વેલીની મુખ્ય ગાંઠ છે; તેને નિર્મૂળ કરવાના ઉપાય તે મોક્ષમાર્ગ છે. અનંત પ્રકારનાં કર્મો મુખ્ય આઠ કર્મોમાં સમાઈ જાય છે; અને તે આઠેમાં મુખ્ય મોહનીય કર્મ છે; તેનો નાશ કરવાનો ઉપાય સાંભળ.

મોહનીય કર્મના બે ભેદ છે : એક દર્શન મોહનીય અને બીજું ચારિત્ર મોહનીય. દર્શનમોહનીયનો નાશ બોધથી થાય છે અને ચારિત્ર મોહનીય વીતરાગતાથી ટળે છે, આ સત્ય ઉપાય છે; કેમકે ક્રોધાદિથી કર્મ બંધાય છે અને ક્ષમાદિથી કર્મનો નાશ થાય છે એ સર્વને પ્રત્યક્ષ અનુભવમાં આવે તેમ છે.

અનેક મત તથા અનેક દર્શનો મોક્ષના ઉપાય બતાવે છે. તે પ્રત્યેનો આગ્રહ તજીને તથા આ મારો ધર્મ છે તે મારે પાળવો જ એવા વિકલ્પો મૂકીને આ મોક્ષ માટે બતાવેલો માર્ગ આરાધશે તે થોડા ભવમાં મોક્ષ પામશે છ પદ વિષે તેં છ પ્રકારે પ્રશ્નો વિચાર કરીને પૂછ્યા તે પદ જો સર્વાંગે સમજાય, તેમાં નિઃશંક થાય તો તે અવશ્ય મોક્ષમાર્ગ છે. એકાદ પદમાં પણ શંકા હોય તો મોક્ષમાર્ગ પમાતો નથી.

શિષ્ય : કયી જાતિમાં મોક્ષ પમાય છે, કયા વેષથી મોક્ષ પમાય છે એનો નિશ્ચય મારાથી થઈ શકતો નથી. કારણ કે કોઈ બ્રાહ્મણ આદિ જાતિને મોક્ષયોગ્ય માને છે, કોઈ સાધુ આદિના વેષ વિના મોક્ષ થતો નથી એમ અનેક ભેદો વળુવે છે; એક જ પ્રકારનો માર્ગ બધા માનતા નથી. તો મારે શું કરવું ?

સદ્ગુરુ : દર્શનમોહ અને ચારિત્રમોહને દૂર કરીને સત્ એટલે અવિનાશી ચૈતન્યમય એટલે સર્વ જાવને પ્રકાશવા રૂપ સ્વભાવમય શુદ્ધ આત્મા પામવાનો ઉપર મોક્ષમાર્ગ કહ્યો તે ગમે તે જાતિમાં કે વેષમાં આગધશે તે મોક્ષ પામશે, મોક્ષમાં જિંચનીયનો ભેદ નથી. આમાં કશું શંકા રાખવા યોગ્ય નથી

શિષ્ય : પાંચ પદ સમજ્યાનું ફળ, મોક્ષનો ઉપાય ન સમજાય તો શા કામનું છે ? પાંચે પદના ઉત્તરથી હે ! સદ્ગુરુ, મારા મનનું સમાધાન થયું છે તેમ આ મોક્ષઉપાય નામનું પદ સમજાય તો મારા ગદાબાળનો ઉદય થયો એમ હું જરૂર માનીશ હે ! ગુરુરાજ, મોક્ષ માર્ગની શરૂઆતથી સંપૂર્ણતા સુધીનો કયો ઉપાય છે ?

સદ્ગુરુ : કષાય એટલે ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ સર્વેને શમાવવા, મંદ કરવા; એક મોક્ષ સિવાય બીજી અભિલાષા ન રાખવી સંસાર-પરિભ્રમણથી ત્રાસ પામવો અને આ આત્મા અનંત કાળથી કર્મના ભારે કચરાઈ રહ્યો છે તેને જન્મમરણનાં દુઃખથી મુક્તિવા સાચા ભાવથી કાળજી રાખી મોક્ષ માટે પ્રવર્તવાના ભાવ રૂપ અંતર દયા, તેમજ સર્વ જીવો સંસારદુઃખથી મુક્ત થાય તેવા ભાવ રૂપ અંતર દયા જેને હોય તે જીવને મોક્ષમાર્ગનો જિજ્ઞાસુ બાળુવો. એવા જિજ્ઞાસુ આત્માને સદ્ગુરુનો બોધ થાય તો તે સમ્યગ્દર્શન પામે અને અંતરની શોધમાં વર્તે.

મત, દર્શનનો આગ્રહ તણને જે તે સદ્ગુરુએ દર્શાવેલા લક્ષે વર્તે તો તે શુદ્ધ સમજીત પામે એટલે તેને અંશે આત્માનો અનુભવ થાય છે.

જ્યારે નિજસ્વભાવનો સ્પષ્ટ અનુભવ, લક્ષ અને પ્રતીતિ વર્તે તથા દૃષ્ટ આત્માના સ્વભાવમાં વહે ત્યારે પરમાર્થે સમ્યગ્દર્શન પ્રગટ થયું ગણાય છે.

સમ્યગ્દર્શનની વધતી જતી ધારાથી ચારિત્ર મોહનીયના મિથ્યા-ભાસને ટાળે, ત્યારે ચારિત્રગુણ એટલે સ્વભાવસમાધિ પ્રગટે છે અને અંતે સર્વ રાગદ્વેષના ક્ષય રૂપ વીતરાગ પદમાં સ્થિતિ થાય છે.

શુદ્ધ આત્મસ્વભાવનું જ્યાં નિરંતર જ્ઞાન રહે, તે જ્ઞાનને કેવળજ્ઞાન કહીએ છીએ. એ જીવ-મુક્તાદશારૂપ નિર્વાણ દેહ છતાં અત્રે અનુભવાય છે.

હે ! શિષ્ય, દેહમાં જે આત્મબુદ્ધિ થઈ છે અને તેથી દેહ, સ્ત્રીપુત્રાદિ સર્વમાં અહંભાવ, મમત્વભાવ વર્તે છે તે છૂટે અને આત્મામાં આત્મબુદ્ધિ થાય તો તું કર્મનેા કર્તા પણ નથી તેમજ ભોક્તા પણ નથી; અને એ જ ધર્મનેા મર્મ છે. એજ ધર્મથી મોક્ષ છે; તું જ મોક્ષરવરૂપ છે એટલે શુદ્ધ આત્મા છે; અનંત જ્ઞાન, દર્શન અને અવ્યાપ્તાધ સુખરવરૂપ તું છે. તું જ શુદ્ધ છે; બુદ્ધ છે, ચૈતન્યપ્રદેશાત્મક છે, સ્વયંજ્યોતિસ્વરૂપ છે અને અનંત સુખની ખાણ છે. વિશેષ કેટલું કહેવું ? ટૂંકામાં એટલું જ કહીએ છીએ કે તું વિચાર કરીશ તો તે સંપૂર્ણ પદ પ્રાપ્ત કરીશ.

“નિશ્ચય સર્વે જ્ઞાનીનેા આવી અત્ર શમાય.” એમ કહીને સહજ સમાધિમાં સદ્ગુરુ લીન થયા, મૌન થયા.

છેવટે ઉપસંહાર કરતા પહેલાં ‘શિષ્ય-એધખીજપ્રાપ્તિ’ રૂપે નવ ગાથાઓ આપી છે તેમાં જ્ઞાન, ભક્તિ અને ઉપકારની લાગણી ઉત્તમ રીતે વર્ણવી જે ભાવ પ્રગટ કર્યો છે, તે ભાવ સદ્ગુરુનું ઝોળખાણુ જે મહાભાગ્યશાળીને થયું હોય તેને મરણ સમયે આવે તો મહાલાભ થાય, સમાધિમરણ થાય તેવી તે ગાથાઓ હોવાથી તથા મરણ સમયે પણ સંભળાવવા યોગ્ય હોવાથી મૂળ રૂપે જ નીચે આપી છે :

“સદ્ગુરુના ઉપદેશથી, આબ્યું અપૂર્વ જ્ઞાન;
 નિગપદ નિજમાંથી લાવું, દૂર થયું અજ્ઞાન. ૧૧૯
 ભાર્યું નિજ સ્વરૂપ તે, શુદ્ધ ચેતનારૂપ;
 અગર અમર, અવિનાશી ને, દેહાતીત સ્વરૂપ. ૧૨૦
 કર્તા બોક્તા કર્મનો વિભાવ વર્તે જ્યાંય;
 વૃત્તિ વહી નિજ ભાવમાં, યથો અકર્તા ત્યાંય ૧૨૧
 અથવા નિજ પરિણામ જે, શુદ્ધ ચેતનારૂપ;
 કર્તા બોક્તા તેહનો, નિર્વિદ્વદ્સ્વરૂપ. ૧૨૨
 મોક્ષ કલો નિજ શુદ્ધતા, તે પામે તે પથ;
 સમગ્રજ્યો સર્વોપમાં, સકળ માર્ગ નિર્મથ. ૧૨૩
 અહો! અહો! શ્રી સદ્ગુરુ, દરજ્યાસિંધુ અપાગ;
 આ પામર પર પ્રભુ કર્યો, અહો! અહો ઉપકાર. ૧૨૪
 શું પ્રભુચરણ કને ધરું, આત્માથી સૌ હીન;
 તે તો પ્રભુએ આપીઓ, વર્તુ ચરણાધીન. ૧૨૫
 આ દેહાદિ આગથી, વર્તો પ્રભુ આધીન;
 દાસ, દાસ હું દાસ છું, તેહ પ્રભુનો દીન ૧૨૬
 પદે રથાનક સમગ્રવીને, જિન્ન ખતાગ્યો આપ;
 ગ્યાન યકી તરવારવત, એ ઉપકાર અમાપ. ૧૨૭

હેત્રી પંદર ગાથાઓમાં ચૂલિકાકાંપે ઉપસદાર કર્યો છે. ૭
 પદને ત્રિગતારપૂર્વક વિચારવાથી ‘વર્ણન જિન અંગ બણી જે’
 જેમ શ્રી આનંદધનજીએ ગાયું છે તેમ જીએ દર્શન સમગ્રશે અને
 સમ્બંધર્થનનાં જીએ રથાનકમાં નિઃશક થવાથી સમક્ષિનનો લાભ
 થશે એમ જણાવી, મિથ્યાત્વ જેવો મોટો રોગ મટાડવા સદ્ગુરુ-
 વંદને ગાધી તેની આશારૂપ પથ્ય પાળીને સદ્ગુરુના બોધનો વિચાર
 પ્યાનમાં સેવારૂપ ઔપધની બલ્યામયુ કરી છે. બવરિયતિ પાઠે

નહીં ત્યાં સુધી મોક્ષ ન મળે વગેરે વિચારો તથા સત્પુરુષાર્થ કરી
 પરમાર્થ સાધવા પ્રેરણા કરી છે. નિશ્ચય નયે આત્માનું જે સ્વરૂપ
 છે તે લક્ષમાં રાખી સદ્વ્યવહાર રૂપ મોક્ષના સાધનો આરાધવાં પણ
 વ્યવહાર કે નિશ્ચયનો એકાંતે આગ્રહ ન કરવો એવી ચેતવણી આપી
 છે. આ ગ્રંથમાં કોઈ નય એકાંતે કહ્યો નથી. બન્નેનો ગૌણ મુખ્ય
 પણે યથાયોગ્ય સાથે લક્ષ રાખેલ છે. ગચ્છમતની કલ્પનાઓ સદ્
 વ્યવહાર ગણાય નહિ. તેમજ પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન પ્રગટ થયા વિના
 નિશ્ચયની વાતોમાં કંઈ માલ નથી. ત્રણે કાળના સર્વે જ્ઞાનીનો એક
 જ માર્ગ છે. નિશ્ચય નયથી સર્વે જીવ સિદ્ધ જેવા છે; પરંતુ સદ્-
 ગુરુની આજ્ઞા અને જિનદશાના અવલંબનરૂપ નિમિત્તથી તે સ્વરૂપ
 સમજાય તો તે સ્વરૂપ પ્રગટ થાય; માટે સદ્વ્યવહારની પણ જરૂર
 છે. એકાંતે શુદ્ધ ઉપાદાન કે નિશ્ચયનું નામ લઈને નિમિત્તરૂપ વ્યવ-
 હારને તજે તે બ્રાતિમાં બમે છે, મોક્ષ પામતા નથી. મોટે જ્ઞાનની
 વાતો કરે અને હૃદયમાં મોહ ભરપૂર હોય તે પામર પ્રાણી જ્ઞાનીનો
 દ્રોહ કરે છે, અશાતના કરે છે. પરંતુ મુમુક્ષુ જીવ તો દયા, શાંતિ,
 સમતા, ક્ષમા, સત્ય, ત્યાગ, વૈરાગ્ય આદિ ગુણોનું સેવન કરી
 બગત રહે છે. જેણે મોહનો ક્ષય કર્યો છે કે શાંત કરી દીધો છે તે
 જ્ઞાનીની દશા પામ્યો છે. સકળ જગત જેને એકરૂપ લાગે, સ્વપ્ન
 સમાન લાગે તે જ્ઞાનીદશા કહેવાય. બાકી મોહમાં વર્તે છે તે
 ગમે તેવા નિશ્ચયનાં વચન બોલે તો પણ તે વાચાજ્ઞાન કે શુષ્કજ્ઞાન
 છે. પ્રથમનાં પાંચ પદનો વિચાર કરીને મોક્ષના ઉપાયરૂપ છેલ્લા
 પદમાં જેનું વર્તન હોય તે મોક્ષરૂપ પાંચમું પદ પ્રાપ્ત કરે છે; એ
 નિઃશંક વાત જણાવી અંત-મંગલની ગાથામાં જ્ઞાની પુરુષને નમ-
 સ્કાર જણાવ્યો છે :

“દેહ છર્તા જેની દશા; વર્તે - દેહાતીત;
 તે જ્ઞાનીના ચરણમાં, હો ! વંદન અગણીત.”

ચૌદ) પૂર્વનું મધ્યનું-સાતમું પૂર્વ 'આત્મપ્રવાદ' નામે છે. તે સર્વ પૂર્વના સારરૂપ 'શ્રી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર'ની 'સ્વના, આત્મ' સ્વરૂપનો અનુભવ કરીને શ્રીમદે સુગમ રીતે 'મધ્યસ્થપણે' કરી છે. તેના બીડા 'અભ્યાસ સદગુરુ સમીપે થાય તો' આત્મજ્ઞાન 'પામવું' સુલભ થાય તેવું આ કળિકાળમાં ઉત્તમ સાધન આપણને પ્રાપ્ત થયું છે. તે સમજવા બિચારુ દશા પ્રાપ્ત કરી આત્મજ્ઞાની ગુરુ સમીપે ભક્તિપૂર્વક તેનું શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન કરવા સર્વને બધામણુ કરુ છું પક્ષપાત કે ખંડન-મંડનની શૈલી ગ્રહણ કર્યા વિના માત્ર સત્ય વસ્તુને સુગમપણે ગ્રહણ કરાય તેવા રૂપે સુદર પદમાં ૧૪૨ ગાથામાં જ સર્વ શાસ્ત્રોનો સાર શ્રીમદે 'શ્રી આત્મસિદ્ધિ'માં બરી દીધો છે.

'શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર'ની ચાર નકલોમાંથી એક શ્રી સોભાગ્ય-ભાઈને આપેલી તેના અભ્યાસથી તેમની દશા ગહુ ઉચ્ચ થઈ હતી તે આગળ ઉપર જણાવી દીધું છે. શ્રી અંબાવાસભાઈને આજ્ઞા થયેલી તે પ્રમાણે તેમણે અત્યંત ભક્તિભાવથી તેનું વાંચન, મનન, નિદિધ્યાસન કરેલું અને તેનું માહાત્મ્ય ટૂંકામાં શ્રીમદે ઉપર લખેલા પત્રમાં જણાવે છે :

"શ્રી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર વાંચતાં વિચારતાં મારી અદ્વૈત મતિથી વિશેષ વિસ્તારપૂર્વક સમજી શકાતું નથી; પણ મારી સાધારણ મતિથી તે ઉત્તમોત્તમ શાસ્ત્ર વિચારતાં મારા મન, વચન, કાયાના યોગ સહેજે પણ આત્મવિચારમાં પ્રવર્તતા હતા; જેનું અનુપ્રેક્ષણ કેટલોક વખત રહેવાથી, રજા કરવાથી સામાન્યપણે પણ બાહ્ય પ્રવર્તવામાં મારી ચિત્તવૃત્તિ સહેજે અંટકી જઈ આત્મવિચારમાં રહી દરતી હતી, જેથી મારી કદપના પ્રમાણે સદજ સ્વભાવે શાંતિ રજા દરતી હતી, ધણા પરિશ્રમથી પણ મારા ત્રિકરણ નેગ કાઈ અપૂર્વ પદાર્થને વિશે પરમ પ્રેમે સ્થિર નહિ રહી શકેના, તે યોગ

તે પરમોત્કૃષ્ટ શાસ્ત્ર વિચારવાથી સદૃજ સ્વભાવે પણ આત્મવિચારમાં સદગુરુચરણમાં પ્રેમયુક્ત સ્થિરભાવે રચા કરતા જોથી મારી અદ્વિત દષ્ટિથી અને મારા સામાન્ય અનુભવથી મારી દૃષ્ટના પ્રમાણે એમ લાગે છે કે જે તેવી રીતે તે જ શાસ્ત્રનું વિશેષ અનુપ્રેક્ષણ દીર્ઘકાળ સુધી રહ્યા કરે તેા આત્મવિચાર, આત્મચિંતન સદાય જન્યતપણે રહ્યા કરે; અને મન, વચન, કાયાના યોગ પણ આત્મવિચારમાં જ વર્ત્યા કરે. ”

સ્વામી શ્રી લક્ષ્મણ આત્મસિદ્ધિ સંબંધમાં જણાવે છે :

“ તે વાંચતાં અને કોઈ કોઈ ગાથા જોલતાં, મારા આત્મામાં આનંદના ઊભરા આવતા. અને એકેક પદમાં અપૂર્વ માહાત્મ્ય છે, એમ મને લાગ્યા કરતું. આત્મસિદ્ધિનો સ્વાધ્યાય, મનન નિરંતર રહ્યા કરી આત્મોદ્ધાસ થતો. કોઈની સાથે કે ખીજ ક્રિયા કરતાં આત્મસિદ્ધિની સ્મૃતિ રહેતી. પરમકૃપાળુ દેવતી શાંત મુખમુદ્રા ક્રિવા આત્મસિદ્ધિની આત્માનંદ આપનારી ગાથાનું સ્મરણ સદૃજ રહ્યા કરતું; અન્ય કશું ગમતું નહીં. ખીજ વાતો પર તુચ્છ ભાવ રહ્યા કરતો. માહાત્મ્ય માત્ર એક સદગુરુ અને તે ભાવનું આત્મામાં ભાસ્યમાન થતું હતું. ”

જોથી નકલ શ્રી માણેકલાલ ઘેલાભાઈ ઝવેરીને મોકલાવેલી તેમણે ‘શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર’ના ભક્તિપૂર્વક અભ્યાસ કરી પોતાને જે ભાવો સ્ફુરેલા તે “આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર”ના વિવરણ રૂપે દર અઠવાડિયે દશબાર પાનાં શ્રી અંબાલાલભાઈ ઉપર લખી મોકલતા. તેમાંનું કંઈ પ્રસિદ્ધ થયું જણાતું નથી. શ્રી અંબાલાલભાઈ આદિના પત્રોમાં તેની સૂચનાઓ આવે છે તે ઉપરથી કંઈક વિસ્તારથી આત્મસિદ્ધિ વિષે શ્રી માણેકલાલભાઈ લખતા એમ જણાય છે. ટૂંકામાં, અનેક યોગ્ય આત્માઓ એ શાસ્ત્રના અવલંબનથી ઉચ્ચ દશા પામે તેવી તે શાસ્ત્રમાં ચમત્કૃતિ છે, એ વાત ઉપરના ઉત્તરો ઉપરથી પણ સિદ્ધ થાય છે.

ચરોતરમાં પુનરાગમન

શ્રીમદ્ નડિયાદમાં સં. ૧૯૫૨ ની દિવાળી પછી પણ થોડો વખત રહ્યા હતા. પછી વવાણિયા, મોરબી, સાયલા તરફ વૈશાખ માસ સુખી રહ્યા હતા અને તેજ વૈશાખમાં ઈડર થઈ જેઠ માસમાં મુંગઈ ગયા હતા. આ અરસામાં શ્રી સોભાગ્યભાઈનો સમાધિપૂર્વક દેહ છૂટ્યો હતો. શ્રી લક્ષ્મણ આદિ ૭ મુનિઓની શ્રદ્ધા કરી ગઈ છે એમ ખંભાત સંધાડાના સાધુ અને આવડોમાં વિશેષ ચર્ચા થવા લાગી. શ્રી લક્ષ્મણને દીક્ષા આપનાર શ્રી હરખચંદ્રજીને દેહ પણ છૂટી ગયો હતો. તેથી ખીજા સાધુઓને ચિંતા થઈ પડી કે જો આ મુનિઓને દયાવીશું નહિ તો તે જુદો વાડો ગ્રાધશે. તેથી તે છમાંના એક એક સાધુને ખીજા પક્ષવાળા સાધુઓના સમૂહમાં બોલાવીને વિશેષ પ્રકારે દયાવતા, માર્ગથી પાડવાના પ્રયત્ન કરતા. તો પણ એ ૭ મુનિઓ સમભાવે રહેતા. શ્રી દેવકરજી મુનિને સાચી વાતમાં શરવીરપણું આવી જતું પણ દુઝાઈને બેસી રહેતા. લાક્ષાગૃહમાં પાડવોને બાળવાનો પ્રયત્ન દીરવોએ કર્યો હતો તેમ આ પરિષદ મુનિઓને સહન કરવો મુશ્કેલ હતો. પરંતુ શ્રીમદના હિપદેશથી અંતરંગમાં શાંતિ રાખી શક્યા હતા. ડેટલાક થતી જિતાસાવાળા મુનિઓને તો એ પ્રસંગે વિશેષ દદતા થઈ કે આત્મકલ્યાણની ઈચ્છાવાળાને એ બધાનો સંગ બૂડો છે. દરેકજ નિદ્રા અને ખટખટમાં દાળ ગાળનાર એક પક્ષ દેખાતો અને એક બાજુ પોતાનો લક્ષ સૂક્યા વિના શાંત બાવે સહન કરતા થોડા મુનિઓ યથાર્થ સાંત્વણી આપતા. અચૂતા.

શ્રીમદના અમૃત સમાન બોધના પરિણામે મુનિઓને શાંતિ રહેતી. પત્રો પણ વિરોધ સમાવે તેવા આવના 'તેમાંથી કંઈક નીચે આપું છું :

“ સત્સમાગમનો પ્રતિગ્રંથ કરવા બાધાવે તો તે પ્રતિગ્રંથ ન કરવાની વૃત્તિ જણાવી તો તે યોગ્ય છે. તે અમાણે વર્નશો. સત્સમાગમનો પ્રતિગ્રંથ કરવો યોગ્ય નથી. તેમ સામાન્યપણે તેમની સાથે સમાધાન રહે એમ વર્નન થાય તેમ દિનકારી છે; પછી જેમ વિશેષ તે સંગમાં આવવું ન થાય એવાં ક્ષેત્રે વિચારવું યોગ્ય છે, કે જે ક્ષેત્રે આત્મસાધન મુશ્કેલીપણે થાય ”

“ અવિગ્રંથ અને એકતા રહે તેમ કર્તવ્ય છે; અને એ સર્વનાં ઉપકારનો માર્ગ સંભવે છે. કિન્નતા માની લઈ પ્રવૃત્તિ કરવાથી છત્ર ઊલટો ચાલે છે. અકિન્નતા છે, એકતા છે એમાં સહજ સમજવા ફેરથી કિન્નતા માનો છો એમ તે છવોને શિખામણ પ્રાપ્ત થાય તો સન્મુખવૃત્તિ થવા યોગ્ય છે. જ્યાં સુધી અન્યોન્ય એકતા વ્યવહાર રહે ત્યાં સુધી સર્વથા કર્તવ્ય છે.”

શ્રી લક્ષ્મણ આદિતું ચાતુર્માસ સં. ૧૯૫૩ માં ખેડા થયું હતું. ત્યાં શ્રીમદે તેમના સ્વાધ્યાય માટે ‘મોક્ષમાર્ગ-પ્રકાશ’ ગ્રંથ મોકલ્યો હતો. શ્રીમદને મોરબીમાં ત્રણ માસ સં. ૧૯૫૪ માં ચૈત્ર માસ સુધી રહેવાનું બન્યું હતું તે પ્રસંગે ધર્મેશ્વરે વ્યાખ્યાનોની એક મુમુક્ષુએ કરેલી નોંધ ‘વ્યાખ્યાન સાર’ નામે ‘શ્રીમદ્ ગોવિંદ’ ગ્રંથમાં છપાયેલ છે.

ત્રાવણ માસની શરૂઆતમાં શ્રીમદ્ પેટલાદ થઈ ઠાવિહા ગયા હતા ત્યાં એક માસ અને નવ દિવસ સુધી નિવૃત્તિમાં રહ્યા. શ્રી અંબાલાલ ભાઈ સાથે રહેતા. મુનિશ્રી લક્ષ્મણ આદિતું ચોમાસું વસોમાં થયું હતું અને શ્રી દેવકાંતુણ આદિતું ખેડામાં હતું. તેથી શ્રીમદ્ ઠાવિહાથી નડિયાદ થઈ વસો પણ ગયા હતા. શ્રી લક્ષ્મણને શ્રીમદે પૂછ્યું : “કહો મુનિ અહીં કેટલા દિવસ રહીએ ?” ત્યાં સુધીમાં શ્રી લક્ષ્મણને ખેડા ચાર કે છ દિવસથી વધારે સમાગમનો પ્રસંગ મુંબઈ સિવાય બીજે કયાંય બન્યો નહોતો; તેથી વિશેષ સમાગમની ઈચ્છાએ તેમણે

જવાબ દીધો : “એક માસ અહીં રહો તો સારું”. શ્રીમદ્ મૌન રહ્યા. શ્રી દેવકરણુજીને ખગર મળી કે, શ્રીમદ્ વસો પધાર્યા છે; તેથી તેમની પણ સમાગમ માટે ઉત્કંઠા વધી. પત્રો દ્વારા અને, માણસો મોકલીને ખેડા પધારવા તે આગ્રહ કરવા લાગ્યા. તે ઉપરથી શ્રી અંબાલાલભાઈની સૂચનાથી શ્રી લક્ષ્મણજીએ ખેડા પત્ર લખ્યો કે આપ- માંસ પછી સમાગમ કરાવવા શ્રીમદ્ ઉપર તમે પત્ર લખો. તો આપણે બધાને લાભ મળે તો વિશેષ સારું. શ્રી દેવકરણુજીને તેવા બાવાઈનો પત્ર શ્રીમદ્ ઉપર આવ્યો ત્યારે શ્રીમદે શ્રી લક્ષ્મણને, પૂછ્યું, “મુનિશ્રી દેવકરણુજીને પત્ર કેણે લખ્યો?”

શ્રી લક્ષ્મણજીએ અંબાલાલનું નામ ન લેતાં કહ્યું : “મેં પત્ર લખ્યો હતો.”

શ્રીમદે કહ્યું : “આ બધું કામ અંબાલાલનું છે, તમારું નથી.”

શ્રી લક્ષ્મણ ગામના મોટા મોટા લોકોને ત્યાં આદારપાણી લેવા જતા ત્યારે બધાને કહેતા કે મુંબઈથી એક મહાત્મા આવ્યા છે, તે બહુ વિદ્વાન છે, તેમનું વ્યાખ્યાન સાંભળવા આવશે તો બહુ લાભ થશે. એટલે ઘણા માણસો શ્રીમદ્ પાસે આવવા લાગ્યા એટલે શ્રી લક્ષ્મણને શ્રીમદે કહ્યું કે તમારે મુનિઓએ બધા આવે ત્યારે ન આવવું. તેથી તેમને ઘણો પરતાવો થયો કે એક માસના સમા- ગમની માગણી કરી હતી પણ આમ અંતર્યા આવી પડ્યો. તેથી પિપાસા બહુ વધી. માત્ર વનમાં શ્રીમદ્ બહાર જતા ત્યારે બધા મુનિઓ વગેરેને યાનવાતોનો લાભ મળતો.

તે વિશે શ્રી લક્ષ્મણ સ્વામીના લખાવેલા શ્રીમદના પરિચયમાં નીચે પ્રમાણે છે :—

ચરામાં ૧ લો દિવસ

વસોથી એક માઈલના અંતર પર આવેલા ચરામાં એક દિવસ

પરમ કૃપાળુદેવ મુમુક્ષુ વર્ગ સહિત પધાર્યા. અમે પણ તેઓશ્રીની સાથે હતા. ત્યાં ગયા પછી ધોરીભાઈ પાસે “ભરતેશ્વર ભૂપતિ ભયો વૈરાગી” એ સન્ન્યાસ ત્રણ વખત ગવરાવી. આનંદધનજીકું ચોવીંશીમાંથી ઓગણીસમા તીર્થંકર મલ્લિનાથનું સ્તવન વારંવાર બોલાવ્યું, તે વખતના અમાપ આનંદનું આલેખન શી રીતે થાય ? કારણ કે પરમ ગુરુના યોગ બળથી, આવાં વૈરાગ્ય વૃદ્ધિ કરનારાં કાવ્યો જ્યારે તેમની સમક્ષ ગવરાવવામાં આવતાં, ત્યારે ચોપાસ વૈરાગ્યમય વાતાવરણ છવાઈ રહેતું. સ્તવન બોલી રહ્યા પછી ધોરી-ભાઈએ પ્રશ્ન કર્યો કે જૈન દર્શન સર્વોત્તમ આપણે માનીએ છીએ તે શી રીતે ?

પ્રત્યુત્તરમાં કૃપાળુ દેવે જણાવ્યું કે છ વૈદ્યો છે, તેમાં એક ધનવન્તરી નામે સાચો વૈદ્ય છે, તે સત્ય નિદાન અને ચિકિત્સા કરી દરદીને દરદથી મુક્ત કરે છે. આથી જગતમાં પ્રત્યેક સ્થળે તેની ખ્યાતિ પ્રસરી, તે જોઈ પાંચ ફૂટ (માયાવી) વૈદ્યોએ પણ પોતે પોતાની દુકાનો બોલી, ધંધો ચલાવ્યો. લોકોને સસ્તી દવા મળવાથી, તેના તરફ વળ્યા. તેમાં સાચા વૈદ્યની દવા જોટલા અંશે દરદીને આપે તેટલા અંશે દરદીને લાભ થાય; પણ પોતાની કાલ્પનિક દવાનો દરદી ઉપર ઉપયોગ કરે ત્યારે રોગની વૃદ્ધિ થાય એમ કહી, તેનો ઉપનય પદ્મ દર્શન ઉપર લીધો કે સાચો વૈદ્ય તે સર્વજ્ઞ વીતરાગ દેવ છે અને બાકીના ફૂટ વૈદ્યો પાંચ છે તે સાચી દવા તરીકે દયા, અલ્પચર્યા આદિ તેની પાસે છે તે સાચા (વીતરાગ) વૈદ્યની છે, તેથી તેના પ્રમાણમાં દરદીને લાભ થાય છે.

દર્શનનું સત્ય સ્વરૂપ સમજાવનાર સદ્ગુરુ જોઈએ. કુગુરુ હોય તો જીવને અવળું સમજાવે. તે સંબંધી પોતે કહ્યું કે સદ્ગુરુ હોય તે જીવને મોક્ષમાર્ગ પર લાવે અને કુગુરુ જીવનું જ્ઞાન, દર્શન ચારિત્ર રૂપ ધન લૂંટી લઈ દુર્ગતિએ પહોંચાડે છે. તે ઉપર દૃષ્ટાંતઃ બહાદુર

વળાવેા લઈ જનન જતી હતી તેને હીજડા ચોર લૂંટારા બની પચીસનું ટોળું લૂંટવા આવ્યું. ત્યાં તે વળાવે હોંકારો કર્યો કે “અમે સાલે હીજડે” ત્યાંતો બધું ટોળું ભાગી ગયું તેમ સદ્ગુરુ સાચા હોય તો કર્મ ભાગી જાય છે.

ચરામાં બીજો દિવસ

ચરામાં રરતે જતાં પરમકૃપાળુ દેવ જોત્યા કે ધર્મ અર્થિત્ય ચિંતામણિ સ્વરૂપ છે. ત્યારે મેં પૂછ્યું કે અર્થિત્ય ચિતામણિ એટલે શું ? ત્યારે પગમ ગુરુએ જણાવ્યું કે ચિંતામણિ રત્ન છે, એ ચિંતવ્યા પછી ફળ આપે છે ચિંતવવા જેટલો તેમાં પરિશ્રમ છે અને ધર્મ અર્થિત્ય એટલે તેમાં ચિંતવવા જેટલો. પણ શ્રમ નથી એવું અર્થિત્ય ફળ આપે છે.

આટલી વાત કરતામાં એક રાયણનું ઝાડ આવ્યું ત્યાં પરમકૃપાળુ સદિત અમે સાધુઓ બેઠા. એક મુમુક્ષુભાઈ સાથે હતા પરમકૃપાળુ જોત્યા કે ભગવાન રાયણ તળે બઢવાર સમવસર્ધા છે. આ રાયણ ધણા વર્ષની જૂની છે. રાયણનું વૃક્ષ ધણા વર્ષો પર્વત ટકી શકે છે. નજીકમાંથી એક રસ્તો નીકળતો હતો. ત્યાંથી એક માળી પુષ્પો લઈને જતો હતો. તેણે પરમકૃપાળુ ઉપર સ્વાભાવિક પ્રેમ આવવાથી, પુષ્પો તેઓશ્રીના આગળ મૂક્યાં. આ વખતે મુમુક્ષુ મૂળજીભાઈએ એક આતો તે માળીને આપ્યો. પછી પરમકૃપાળુએ તે પુષ્પોમાંથી એક પુષ્પ લઈ ક્યું કે જે આવડે સર્વથા ક્ષીણોતરી આવતો ત્યાગ કર્યો હોય તે ભગવાનને પુષ્પ ચડાવી શકે નહીં; પણ જેણે ક્ષીણોતરીને ત્યાગ કર્યો નથી એ પોતાના ખાવામાંથી ક્ષીણોતરી કરી ભગવાનને ભક્તિ ભાવે પુષ્પ ચડાવે, અને મુનિને પુષ્પ ચડાવવાનો સર્વથા ત્યાગ હોય છે તેમજ પુષ્પ ચડાવવા મુનિ ઉપદેશ પણ આપી શકે નહીં. એવું પૂર્વાચાર્યો કહી ગયા છે. પુષ્પ સંબંધી આ ખુલાસો

કર્યા પછી પ્રતિમાજી સંબંધી પોતે જણાવ્યું કે સ્થાનદવાસીના એક સાધુ જે ધણા વિદ્વાન હતા, તેઓ એક વખત વનમાં વિહાર કરીને જતા હતા ત્યાં એક જિન દેરાસર આવ્યું; તેમાં વિશ્રાંતિ લેવા પ્રવેશ કર્યો તો સામે જિનપ્રતિમા દીડી, તેથી તેની વૃત્તિ શાંત થઈ અને મનમાં ઉદ્ધાસ થયો. શાંત એવી જિન પ્રતિમા સત્ય છે. એવું તેમના મનમાં થયું.

અહીં મોહનલાલજીએ પ્રશ્ન કર્યો કે શાસ્ત્રમાં એમ કહેવામાં આવેલ છે કે જિન કલ્પીનો સ્થવિર કલ્પમાં આવ્યા પછી મોક્ષ થાય છે. તે શી રીતે ? ત્યાં પોતે હસીને બોલ્યા કે સ્થવિર કલ્પીઓ જિન કલ્પી ઉપર દાઝે ખંભ્યા તેથી બોલ્યા કે તમે સ્થવિર કલ્પી થશો, ત્યારે તમારો મોક્ષ છે. આમ આનંદ પૂર્વક જવાબ આપ્યો; ત્યાર પછી ચરામાંથી સૌ પોતપોતાને સ્થાને ગયા.

ચરામાં ત્રીજો દિવસ

ત્રીજો દિવસે બપોરના એજ ચરામાં અને એજ રાયણુના વૃક્ષ નીચે ગયા. આ વખતે કૃપાળુ દેવ અને અમે મુનિઓજ માત્ર ગયા હતા. પરંતુ પાછળથી મુમુક્ષુ ભાઈઓ અને ડેટલીક બેનો ત્યાં દર્શન, સમાગમ માટે આવેલાં. સૌ બેઠા પછી ભાદરણવાળા ધોરી-ભાઈને મદ્દિલનાથનું સ્તવન આનંદધનજી મહારાજનું બનાવેલું બોલવા તેઓશ્રીએ આજ્ઞા કરી અને વારંવાર તે આઠ વખત બોલાવરાવ્યું, તેના અર્થ ધોરીભાઈ પાસે કરાવ્યા, પછી એજ સ્તવનના વિશેષાર્થ પોતે અલૌકિક કર્યા. ત્યાંથી આનંદની ધૂનમાં ગાથા બોલતાં ગામ તરફ સિધાવ્યા.

રાગી શું રાગી સહુ રે, વૈરાગી શો રાગ,

રાગ વિના કેમ દાખવેરે, મુક્તિસુંદરી-માગ—મનરાવાલા.

નેમિનાથ સ્તવન—આનંદધનકૃત.

અને મનહર પદ્માથી ‘જેનો કાળ તે કિંકર થઈ રહ્યો’ એ પદ આકર્ષક અવાજે મોટા સ્વરથી બોલતા હતા અને પ્રેમાવેશ દ્વારા ખીખના હૃદયમાં પણ દિવ્યાનંદનો સંચાર થાય અને હૃદય પ્રેમ પ્રવાહે ઝલોઝલ ઉભરાઈ જાય, એવા આનંદ સહિત છેક મકાન સુધી ધૂન ચાલી. તેઓત્રીની પાછળ પાછળ અમે સાધુઓ તથા મુમુક્ષુઓ ગામમાં આવ્યા.

એક દિવસે મોહનલાલજી ઉત્તરાર્ધચંદ્રમાંથી ભૃગુ પુરોહિતનાળું અધ્યયન ૧૪ મું ઉપાત્રયમાં વાંચી સમગ્નવતા હતા; તેમાં એક એવો પાઠ છે કે વ્યાસજીને જમાડવાથી શ્રવ તમતમામાં જાય આ પાઠનું વાચન કરતાં સંશય થયો એટલે આ બાબતમાં આપણે પરમકૃપાળુ દેવને પૂછવું એમ ધારી અમે તેઓત્રીના મુકામે ગયા ઉત્તરાર્ધચંદ્ર-જીનો પાઠ બતાવ્યો. ત્યારે પોતે કહ્યું કે તમતમા એટલે અંધકાર, તે મિથ્યાત્વ છે. તેમાં જાય એટલે ધર્મશુદ્ધિએ વ્યાસજીને જમાડવાથી મિથ્યાત્વનું પોષણ થાય, તેના પરિણામે શ્રવ અનંત કાળ પર્યંત રખડે, તેમજ અનંતકાળ નરકાદિ ગતિઓમાં દુઃખ ભોગવે, તદુપરાંત વિવેચન કર્યું કે “સૂક્ષ્મગર્ભ”માં વ્યાસજીને બિલાડા જેવા કહ્યા છે, કારણ કે તેની વૃત્તિ ખીખનું લઈ લેવા તાકી રહેતી હોય છે, તેથી તે રૂપે વર્ણન કર્યું છે.

આવો શાસ્ત્રના પરમાર્થ રૂપ ખુલાસો સાંભળવાથી સદ્ગુરુ-વિશે પ્રતીતિ વૃદ્ધિપણને પામી એક વખતે પ્રાસંગિક બોધ આપતાં કહેલું કે સમક્રિતિને આઠ મદ મહિલો એક પણ મદ હોય નહિ.. તેમજ શ્રવને ચાગ દોષોમાંથી એક પણ દોષ હોય ત્યાં સુધી સમક્રિત થાય નહીં; તે ચાર દોષો :—(૧) અવિનય (૨) અહંકાર (૩) અર્ધ-દંબતા (૪) રસગૃહિ એ છે. તેના સમર્થનમાં ‘કાલ્યાણ’ સૂત્રનો પુરાવો આપ્યો હતો.

એક દિવસે પરમકૃપાળુ દેવે અમને બોલાવ્યા. અમે મુનિઓ ત્યાં ગયા, નમસ્કાર કરી બેઠા, એટલે અમને બેસી રહેવાની આજ્ઞા કરી. પોતે ઉભા થઈ મક્કનનાં બારી બારણાં બંધ કરી દીધાં માત્ર અમે ત્રણ સાધુ અને પોતે એમ ચાર રહ્યા. આ વખતે અમને મુનિઓને ઉદ્દેશીને ઇન્દ્રિયનિગ્રહ સંબંધી અમાપ બોધ કર્યો હતો, અને કહેવામાં આવ્યું હતું કે જે આહાર માંસને વધારે છે તેવો શરીરને પુષ્ટ કરનારો આહાર તે માંસ ખાવા બરાબર છે. આ બોધની ખુમારી દીધી કાળ સુધી રહી.

એક દિવસે વનમાં વાવ પાસે શ્રીમદ્ મુનિઓ સાથે વાત કરતા બેઠા હતા. શ્રી ચતુરલાલજી મુનિ તરફ જોઈને શ્રીમદે પૂછ્યું : “તમે સંયમ ગ્રહણ કર્યો ત્યારથી આજ સુધી શું કર્યું ?”

શ્રી ચતુરલાલજીએ કહ્યું : “સવારે ચાતું પાત્ર ભરી લાવીએ છીએ તે પીએ છીએ; તે પછી છીંકણી વહોરી લાવીએ છીએ, તે સૂંધીએ છીએ; પછી આહારની વખતે આહારપાણી વહોરી લાવીએ છીએ; તે આહારપાણી કર્યા પછી સ્વચ્છ રહીએ છીએ; સાંજે પ્રતિક્રમણ કરીએ છીએ અને રાત્રે સ્વચ્છ રહીએ છીએ.”

શ્રીમદે વિનોદમાં કહ્યું : ‘આ અને છીંકણી વહોરી લાવવી અને આહારપાણી કરી સ્વચ્છ રહેવું તેનું નામ દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર ?’

પછી આત્મજગતિ અર્થે બોધ આપી શ્રી લલ્લુજીને બલામણ કરતાં કહ્યું; બીજા મુનિઓનો પ્રમાદ છોડાવી, ભણવા તથા વાંચવામાં, સ્વાધ્યાય ધ્યાન કરવામાં કાળ વ્યતીત કરાવવો અને તમારે સર્વેએ એક વખત દિવસમાં આહાર કરવો; આ તથા છીંકણી વિના કારણે હંમેશાં લાવવી નહીં, તમારે સંસ્કૃતનો અભ્યાસ કરવો.”

મુનિ મોહનલાલજીએ કહ્યું : “મહારાજશ્રી તથા શ્રી દેવકરજીજીની અવસ્થા થઈ છે અને ભણવાનો જોગ ક્યાંથી બને ?”

શ્રીમદે તેના ઉત્તરમાં કહ્યું : યોગ બની આવ્યેથી અભ્યાસ કરવો, અને તે થઈ શકે છે; કેમકે વિકટોરિયા રાણીની વૃદ્ધ અવસ્થા છે છતાં બીજા-દેશની ભાષાનો અભ્યાસ કરે છે.

એક વખતે શ્રી મોહનલાલજી મુનિએ શ્રીમદ્ને. એક પત્રમાં લખીને જણાવ્યું કે મને વ્યાખ્યાન વાંચતાં આવડતું નથી, અને કહી દેખાડતાં પણ આવડતું નથી માટે આરા કરો તો હું વ્યાખ્યાન વાંચવાનું બંધ કરું, તેના ઉત્તરમાં શ્રીમદે જણાવ્યું : “સાધુઓએ સ્વાધ્યાય કરવો જોઈએ; સ્વાધ્યાય, ધ્યાન વિના મુનિ કાળ બ્યતીત કરે નહીં; જ્યારે વ્યાખ્યાનસમય હોય ત્યારે એમ વિચારવું કે મારે સ્વાધ્યાય કરવો છે; માટે મોટેથી ઉચ્ચાર કરી અન્ય સાંભળે એવા અવાજથી સ્વાધ્યાય કરું છું, એવી ભાવના રાખવી કંઈ આહાર આદિની પણ તેમની પાસેથી કામના રાખવી નહીં; નિષ્કામ ભાવે વ્યાખ્યાન વખતે સ્વાધ્યાય કરવો.”

પછી મી મોહનલાલજી મુનિએ પૂછ્યું : “મન સ્થિર થતું નથી, તેનો શો ઉપાય ?”

શ્રીમદે ઉત્તરમાં જણાવ્યું : “એક પગ, પણ નકામો કાળ કાઢવો નહીં. કોઈ સારું પુસ્તક વૈરાગ્યાદિની વૃદ્ધિ થાય તેવું વાંચવું વિચારવું; એ કંઈ ન હોય તો છેવટે માળા ગણવી પણ જો મનને નવરૂં મેલશે તો ક્ષણવારમાં સત્યાનાશ વાળી દે તેવું છે. માટે તેને સદ્વિચાર રૂપ ખોરાક આપવો. જેમ દોરને કંઈ ને કંઈ ખાવાનું જોઈએ, દાણનો ટોપલો આગળ મૂક્યો હોય તો તે ખાયા કરે છે, તેમ મન દોર જોવું છે; બીજા વિકલ્પો બંધ કરવા માટે સદ્વિચાર રૂપ ખોરાક આપવાની જરૂર છે. મન કહે તેથી ઊલટું વર્તવું; તેને તથા યઈ તથાઈ જવું નહીં. તેને, ગમે તેથી આપણે બીજું સાલવું, વર્તવું.”

શ્રી મુનિ મોહનલાલજીએ પૂછ્યું : “ મારે ધ્યાન કેવી રીતે કરવું ?

શ્રીમદે ઉત્તર આપ્યો : ‘ શ્રી લલ્લુજી મહારાજ ભક્તિ કરે તે વખતે તમારે કાઠિસગ્ગ કરી સાંભળ્યા કરવું; અર્થાનું ચિંતન કરવું. ”

એક માસ પૂર્ણ થયો, ત્યારે મુનિઓને જાગૃતિ આપતાં શ્રીમદે કહ્યું : “ હે ! મુનિઓ, અત્યારે જ્ઞાની પુરુષોના પ્રત્યક્ષ સમાગમમાં તમે પ્રમાદ કરો છો, પણ જ્ઞાની પુરુષ નહિ હોય ત્યારે પશ્ચાત્તાપ પામશો. પાંચસો, પાંચસો ગાઉ પર્યાટન કરવા છતાં જ્ઞાનીનો સમાગમ થશે નહીં. ”

શ્રી લલ્લુજી સ્વામીને શ્રીમદે જણાવ્યું : ‘ જે કોઈ મુમુક્ષુભાઈઓ તેમજ બહેનો તમારી પાસે આત્માર્થ સાધન માગે તેને આ પ્રમાણે આત્મહિતનાં સાધન બતાવવાં :

(૧) સાત વ્યસનના ત્યાગનો નિયમ કરાવવો.

(૨) લીલોતરીનો ત્યાગ કરાવવો.

(૩) કંદમૂળનો ત્યાગ કરાવવો.

(૪) અભક્ષ્ય પદાર્થોનો ત્યાગ કરાવવો.

(૫) રાત્રિભોજનનો ત્યાગ કરાવવો.

(૬) પાંચ માળા ફેરવવાનો નિયમ કરાવવો.

(૭) સ્મરણ બતાવવું.

(૮) ક્ષમાપાનનો પાઠ અને વીસ દોહરાનું પઠન મનન નિત્ય કરવા જણાવવું.

(૯) સત્સમાગમ અને સત્શાસ્ત્રનું સેવન કરવા જણાવવું.

શ્રીમદે લખેલ અભ્યંતર નોંધપોથીમાંથી અમુક ભાગ શ્રી લલ્લુજીને લાભકારક હતો તે ઉતારી આપવા શ્રી અંબાલાલભાઈને સૂચના કરી અને તેનું અવગાહન કરવા શ્રી લલ્લુજીને લેલાંમણ કરી

હતી, ઘણી તીવ્ર પિપાસા પછી પ્રાત્ર થયેલ આ સાર્ધનથી શ્રી લક્ષ્મણને પરમ શાંતિ થઈ.

છેલ્લે દિવસે શ્રી લક્ષ્મણ મુનિને શ્રીમદ્દજ્ઞે એક કવાક બોધ આપ્યો અને દષ્ટિરાગ પવટાની આત્મદષ્ટિ કરાવી ધણા પ્રશ્નોત્તરો પછી જ્યારે શ્રી લક્ષ્મણ સ્વામીને તે આશય હૃદયગત થયો ત્યારે શ્રીમદ્દજ્ઞ બોલતા અટકી ગયા.

વમોમાં મોતીલાલ નામના નડિયાદના ભાવસાર શ્રીમદની સેવામાં રહેના તેની માગફતે નડિયાદની આણુમાણુમાં કોઈ એકાંત સ્થળ રહેવા યોગ્ય હોય તેની તપાસ શ્રીમદે કરાવી હતી. નડિયાદ અને ઉત્તરસડાની વચ્ચે એક બગલો મળી શકે તેવી ગોઠવણ થઈ. એટલે શ્રી અંબાલાલ, લહેરાભાઈ અને મોતીલાલ એ ત્રણની સાથે શ્રીમદ્ ઉત્તરસડાને બગલે પધાર્યા. બીજા કોઈને ત્યાં આવવાની મનાઈ કરી હતી પણ દિવસ સુધી શ્રી અંબાલાલભાઈ સેવામાં રહ્યા અને બધી વ્યવસ્થા પોતે કરી લેના. પરંતુ શ્રીમદને તદ્દન એકાંત નિવૃત્તિની વૃત્તિ હોવાથી શ્રી અંબાલાલભાઈ રસોઈનો સામાન, ગાદનાં, વાસણ વગેરે લાવ્યા હતા તે બધું લઈ જવાની આજ્ઞા કરી, એક મોતીલાલને સેવામાં રાખ્યા. શ્રી અંબાલાલ બગલો ખાલી કરી બધો સામાન ગાડામાં ભરાવી લઈ નડિયાદ ગયા. મોતીલાલે પોતાને માટે એક ગાદણુ રખાવ્યું હતું તે અને પાણીના લોટા સિવાય બીજું કંઈ રહ્યું નહિ શ્રી અંબાલાલ મોતીલાલને સૂચના આપતા ગયા હતા કે રાત્રે બેનણુ વખત શ્રીમદ્દજ્ઞની તપાસ રાખતા રહેજો શ્રીમદ્ વનમાં એકલા દૂર ફરવા ગયેલા તે સાડા દસ વાગે ગત્રે આવ્યા મોતીલાલે 'ઓસરીમાં જોયકો' હતા તેના ઉપર પોતાને માટે રખાવેલું ગાદણુ પાથર્યું હતું તે જોઈ શ્રીમદે કહ્યું, "ગાદણુ ક્યાંથી લાવ્યા ?"

મોતીલાલે કહ્યું : "મારે માટે રખાવ્યું હતું, તે પાથર્યું છે."

શ્રીમદે કહ્યું : "તમે તે ગાદણું લઈ લ્યો." ૧૮૨

મોતીલાલે ઘણો આગ્રહ કર્યો એટલે રહેવા દીધું. થોડીવાર પછી મોતીલાલ તપાસ કરવા આવ્યા ત્યારે ગાદીનું નીચે પડેલું; અને મચ્છર ઘણાં લાગ્યાં. તેથી એક ધોતિયું શ્રીમદ્ ઉપર ઝોર દી પાછા તે અંદર જઈ સૂઈ ગયા. વળી ફરી રાત્રે તપાસ કરવા મોતીલાલ આવ્યા ત્યારે ધોતિયું ઝોરાટેલું નીચે પડેલું. અને શ્રીમદ્ ગાથાઓ બોલ્યા કરતા હતા તેથી ફરી ઝોરાદી તે સૂઈ ગયા. આમ શરીરની દરકાર કર્યા વિના ધર્મધ્યાનમાં રાતે પણ શ્રીમદ્ લીન રહેતા. બીજે દિવસે જંગલમાં સવારે ફરવા ગયા હતા તે બે કલાકે આવ્યા. શ્રીમદ્ને માટે એક શેનરંછ પાથરી મેડે બેસારી પાસે પુસ્તક મૂકી મોતીલાલ નીચે આવ્યા. એટલામાં એક પટેલ ગામમાંથી આવ્યા તેમણે અંબાલાલ શેઠ દયાં ગયા એમ પૂછ્યું. એટલે મોતીલાલે આજ્ઞા સિવાય ન કહી શકાય એમ કહી મેડે જઈ પટેલ સંબંધી વાત શ્રીમદ્ને જણાવી. શ્રીમદ્ કહ્યું : ‘પટેલને એમ કહેા કે ખાવા પીવાની કંઈ અડચણ નથી.’

મોતીલાલે આવીને પટેલને તે પ્રમાણે કહ્યું એટલે પટેલ પાછા આવ્યા ગયા, પણ મોતીલાલને વિચાર થયો કે ખાવાપીવા સંબંધી હવે પૂછવું, જોઈએ એટલે મેડે. જઈને શ્રીમદ્ને પૂછ્યું : ‘ખાવા પીવા માટે કેમ છે?’

શ્રીમદ્ કહ્યું : ‘‘ તમે નડિયાદ જાઓ, તમારા બાઈને નવરાવીને રોટલી તથા શાક કરાવજો. વાસણ લોખંડનું વાપરે નહીં, અને શાક વગેરેમાં પાણી તથા તેલ નાખે નહીં તેમ જણાવજો.

મોતીલાલ નડિયાદ ગયા અને કહેલી સૂચના પ્રમાણે રોટલી અને શાક તૈયાર કરાવ્યાં. શ્રી અંબાલાલભાઈ નડિયાદમાં જ હતા. તેમણે ચૂરમું વગેરે રસોઈ તૈયાર કરાવી મૂકી હતી. પરંતુ આજ્ઞા થઈ હતી તે પ્રમાણે દૂધ અને ધીમાં બનેલી રસોઈ તે બંગલે લાવ્યા;

તે વાપરીને શ્રીમદે પૂછ્યું : “વાણિયાભાઈ (શ્રી અંબાલાલ) ત્યાં છે કે ?” મોતીલાલે કહ્યું : “હા, છે.”

મોતીલાલ નડિયાદ ખાઈને આવતા અને શ્રીમદને મારે શુદ્ધ ખોરાક લેતા આવતા મોતીલાલે પણ એક જ વર્ષત આદાર લેવાનું રાખ્યું હતું; કારણ કે પ્રમાદ ઓછો થાય

સાજના શ્રીમદ નદાર દૂર કરવા જતા અને દરેક વાગ્યે પાછા આવતા કોઈ વખત મોતીલાલ પણ સાથે જતા એક દિવસે ચાલતા ચાલતા શ્રીમદે જણાવ્યું : “તમે પ્રમાદમાં શુ પડ્યા રહ્યા છો ? વર્તમાનમાં મારા એવો કંટાળી બર્ષો છે કે તે કંટા ખસેડતા અમને જે શ્રમ વેઠવો પડ્યો છે તે અમારો આત્મા જાણે છે, જે વર્તમાનમાં શાની હોત તો અમે તેમની પૂઠે પૂઠે ચાલ્યા જાત, પણ તમને પ્રત્યક્ષ શાનીનો યોગ છે છતાં એવા યોગથી જાગૃત થતા નથી. પ્રમાદ દૂર કરા જાગૃત થાઓ. અમે ત્યારે વીગ પ્રભુના હોવા શિષ્ય હતા, તે વખતમાં લઘુશંકા જોડેલા પ્રમાદ કરવાથી અમારે આટલા બલ કરવા પડ્યા. પણ હવેને અત્યંત પ્રમાદ છતાં મિલકુન કાળજી નથી હવેને પ્રત્યક્ષ શાની પુરુષોત્તમ ઓળખાણ થવું મળ્યું જ હુલ્લ છે.”

એક દિવસે મોતીલાલે પોતાના પત્નીને સચના આપેલી કે મેમ ટ્રેન ગયા બાદ તમે જમવાનું લઈને બંગલા તરફ આવજો અને તથા ચાર ખેતર દૂર એકમને ત્યાંથી હું આવીને લઈ જઈશ. પરંતુ તે બંગલા પાસે આવી પહોંચ્યા, તોયો મોતીલાલે તે ખાઈને બહુ ફપકા આપ્યો; કારણ કે શ્રીમદને તે વાત જણાવવાની જરૂર ન હોતી. તે વાત શ્રીમદના જાણવામાં આવી ગઈ, એટલે મોતીલાલને કહ્યું : “શા મારે તમે ખીન્યા ? તમે મણીપણું બજાવો છો ? નહીં નહીં, એમ નહીં થવું જોઈએ. ઊલટો તમારે તે ખાઈનો ઉપકાર માનવો

જોઈએ એ બાઈ આઠમે ભવે મોક્ષપદ પામવાના છે. તે બાઈને અહીં આવવા દો.”

મોતીલાલે તુરત જઈને બાઈને કહ્યું : “તમારે દર્શન કરવાની ઈચ્છા હોય તો આવો. તમને આવવાની આજ્ઞા આપી છે.”

તે બાઈ દર્શન કરી ગયાં. શ્રીમદે પ્રમાદ તજવા ઉપદેશ દીધો હતો : “પ્રમાદથી જનગૃત થાઓ; કેમ પુરુષાર્થરહિત આમ મંદપણે વર્તો છો? આવો જોગ મળવો મહા વિકટ છે. મહા પુણ્યે કરીને આવો જોગ મળ્યો છે તો વ્યર્થ કાં ગુમાવો છો? જનગૃત થાઓ, જનગૃત થાઓ. અમારું ગમે તે પ્રકારે કહેવું થાય છે તે માત્ર જનગૃત થવાં માટે જ કહેવું થાય છે.”

આ વનક્ષેત્રે શ્રીમદ્ એ રૂપિયાભાર લોટની રોટલી તથા થોડું દૂધ આખા દિવસમાં વાપરતા. બીજી વખત દૂધ પણ લેતા નહિ. એક પંચિયું વચમાંથી પહેરતા અને બન્ને છેડા સામસામા ખલા હાપર નાખતા, એક વખતે શ્રીમદે કહેલું કે આ શરીર અમારી સાથે કનિયો કરે છે; પણ અમે પાર પડવા દેતા નથી.

ઉત્તરસંડાથી શ્રીમદ્ મોતીલાલ સાથે ઘોડાગાડીમાં ખેસીને ખેડા ગયા. ગામ બહાર બંગલે મુકામ કર્યો હતો. શ્રી અંબાનાલલાઈ ખેડા આવી એ દિવસ ગામમાં રહ્યા હતા. અને દર્શન કરવાની આજ્ઞા મેળવવા પ્રયત્ન કરતા હતા. શ્રીમદની આજ્ઞા પછી મળી ત્યારે તેમને દર્શન થયાં હતાં.

એક દિવસ ફરવા જતાં મોતીલાલે પોતાનાં નવાં પગરખાં શ્રીમદની આગળ મૂક્યાં, તે તેમણે પહેરી લીધાં. ગાઉ દોઢ ગાઉ ચાલ્યા પછી એક જગ્યાએ ખેડા ત્યાં મોતીલાલે પગ તરફ નજર કરી તો, પગરખાં ડંખેલાં અને ચામડી ઉખડી હતી ત્યાંથી લોહી નીકળતું હતું. શ્રીમદનું તે તરફ લક્ષ્ય નહોતું. મોતીલાલને ખેદ થયો.

પગરખા 'કાઢી લઈ ચામડી સાચવીને' સોફ 'કરી; ધૂમે ચોટલી દૂર કરી, મોતીલાલે પછીથી તે પગરખા જિંચકો લીધા આગળ ચાલતાં લીમડા ઉપર વાંદરો હતો તેના તરફ 'જોઈને શ્રીમદ્ હસ્થા અને જોડ્યા : 'મહાત્મા, પગિત્રહ રહિત છે અને અગતિર્મધ સ્થળ ભોગવેલ છે પણ ધાદ રાખતો કે હમણું મોક્ષ નથી.'

શ્રી દેવકગ્ધુજી આદિ મુનિઓ આ વખતે 'જોડામાં હતા. તેમને ત્રેવીસ દિવસ શ્રીમદનો સમાગમ, રહ્યો, ધણો વખત મુનિઓને લાભ મળતો અને શ્રી દેવકગ્ધુજી પ્રતાપાંત હોવાથી તેમના આગ્રહ દ્વારા ધર્મ શ્રીમદ્ ઉપર સારી શ્રદ્ધા બેસી; તેમના વર્ણન પોતે શ્રી લક્ષ્મણ ઉપર વસો પત્ર લખ્યો હતો તેમાં કરેલું છે; તે વિચારવા ચોચ હોવાથી અહીં આપ્યો છે :

ૐ

પરમકૃપાળુ મુનિશ્રીની સેવામાં-મુ. વસો શુભક્ષેત્ર.

જોડાથી લી મુનિ દેવકગ્ધુજીના સ્વવિનય નમસ્કાર પ્રાપ્ત થાય

'ઉત્તરાખ્યયન'ના બેત્રીસમા અખ્યયનનો બોધ થતાં અસદ્-ગુણની પ્રતિ ગતિ; સદ્ગુણની પરિપૂર્ણ પ્રતીતિ થઈ, અત્યંત નિશ્ચય થયો, તે વખતે રોમાંચિત ઉલ્લસાર્યા; સત્પુરુષની પ્રતીતિનો દૃઢ નિશ્ચય રોમ રોમ જતરી ગયો, આસાવશ્ય વૃત્તિ થઈ, રસાસ્વાદ વગેરે વિષય-આસક્તિના નિકંદન થવા વિશે અદ્ભુત, આશ્ચર્ય-ઉપદેશ થયો કે નિગ્રાદિ, કોષાદિ પ્રકૃતિઓ પ્રત્યે શત્રુભાવે વર્તવું, તેને અપમાન દેવું, તેમ જ્ઞાતા ન માને તો દૂર થઈ તે ઉપશમાવવા ગાળી દેવી. તેમ જ્ઞાતા ન માને તો ખ્યાલમાં રાખી, વખત આશ્રયે મારી નાખવી, દ્વંદ્વિય બાવે વર્તવું; તો જ વૈરિઓનો પરાજય કરી સમાધિ-લુપ્તિ પામશે. વળી પરમ ગુરની વનક્ષેત્ર (ઉત્તરસંક્રાંતિ) ની દશા વિશેષ, અદ્ભુત વર્ગગ્ધની; જ્ઞાનની જે તેજોમય અવરથા પામેલ આત્મજ્ઞાનની વાન સંબંધી દિગ્મૂર્તિ થઈ ગયો :

એક દિવસે આહાર કરીને હું કૃપાનાથ (શ્રીમદ્) ઊતરેલા તે સુકામે ગયો, તે બંગલાને ચાર માળ હતા. તેના ત્રીજા માળે પરમ કૃપાળુ દેવ બિરાજ્યા હતા. તે વખતે તેમની અદ્ભુત દશા મારા જીવામાં આવ્યાથી મેં બાણ્યું કે હું આ અવસરે છતાં અઘણી તે તે આનંદમાં કંઈ ફેરફાર થશે, એમ વિચારી હું એક ભીંતના પ્રડે રહી સાંભળતો હતો. તે કૃપાનાથ પોતે પોતાને કહે છે :

“અડતાળીસની સાલમાં (સં. ૧૯૪૮) રાજજ બિરાજ્યા હતા તે મહાત્મા શાંત અને શીતળ હતા. હાલ સાલમાં વસો ક્ષેત્રે વર્તતા મહાત્મા પરમ અદ્ભુત યોગીન્દ્ર પરમ સમાધિમાં રહેતા હતા. અને આ વનક્ષેત્રે વર્તતા પરમાત્મા પણ અદ્ભુત યોગીન્દ્ર પરમ શાંત બિરાજે છે. એવું પોતે પોતાની નયંભાવી, અલિંગી, નિઃસંગ દશા વર્ણવતા હતા.

“આપે કહ્યું તેમજ થયું, ફળ પાક્યું, રસ ચાખ્યો, શાંત થયા; આજ્ઞાવડીએ હંમેશાં શાંત રહીયું. એવી વૃત્તિ ચાલે છે કે જાણે સત-પુરુષતા ચરણમાં મોક્ષ પ્રત્યક્ષ નજરે આવે છે. પરમકૃપાળુ દેવે પૂર્ણ કૃપા કરી છે સત્કૃતાંગ, પ્રથમ શ્રુતસ્કંધ, દશમું સમાધિ અધ્યયન મારી પાસે કાળ્યો. બોલાવી, પરમગુરુ સ્પષ્ટ બુદ્ધિ અર્થ કરી, સમજાવતા હતા; પૂર્ણ સાંભળ્યું. વળી તેરમું યથાતથ અધ્યયન મારી સમીપ બે દિવસ એકાંતમાં વાંચવા આપ્યું હતું. તે પછી પોતે બુદ્ધિ અર્થ સમજાવ્યા હતા. અદ્ય બુદ્ધિ વડે કંઈક સ્મરણમાં લેવાયા હશે. અમે એક આહારનો વખત એળે ગુમાવીએ છીએ. બાકી તો સદગુરુ સેવામાં કાળ વ્યતીત થાય છે; એટલે બસ છે. તેનું તે જ વાક્ય તે જ મુખમાંથી જ્યારે શ્રવણ કરીએ છીએ ત્યારે નવું જ દોસે છે. એટલે હાલમાં પત્રાદિથી જણાવવાનું બન્યું નથી, તેની ક્ષમાપના ઈચ્છું છું. લખવાનું એ જ હર્ષસહિત શ્રવણ કર્યા કરીએ છીએ. સર્વોપરી ઉપદેશમાં એમ જ આવ્યા કરે છે કે શરીર કૃશ કરી,

મહિનું તરવું શોધી, કલેવરને ફેંકીને ચાલ્યા જાયો; કિંચિત્ ક્ષાય રૂપ ચિરિને અંદરથી બહાર કાઢી, બાળી જાળી, ફૂંકી મૂકી, તેનું સ્નાન સૂતક કરી, તેનો દાડો પવાડો કરી શાંત થાઓ; છૂટી જાઓ; શમાઈ જાઓ; શાંતિ, શાંતિ, શાંતિ થાઓ; વહેલા વહેલા તાકીદ કરો. ચાની સદ્ગુરુના ઉપદેશોના વચનો સાંભળીને એક વચન પણ પૂર્ણ પ્રેમથી ગ્રહણ કરે, એક પણ સદ્ગુરુવચનનું પૂર્ણ પ્રેમથી આરાધન કરે, તો તે આરાધના એ જ મોક્ષ છે; મોક્ષ બતાવે છે.”

શ્રી દેવકરજી સાથે શ્રી લક્ષ્મીચંદ્રજી મુનિ હતા તેમને શ્રીમદે એક દિવસે કહ્યું : “તમારે ધ્યાન કરવું હોય તો તે વખતે પદ્માસન વાળી હાથ ઉપર હાથ રાખી નાસિકા ઉપર દષ્ટિ રાખીને કરવું, તેમાં ‘હોમર્સ’ અમર ‘પંચ પરમેષી મંત્ર’નો જાપ કરવો.”

શ્રી લક્ષ્મીચંદ્રજીએ કહ્યું : “હું કંઈ સમજતો નથી.”

શ્રીમદે કહ્યું : “અમારા ઉપર તમને આસ્થા છે ?”

શ્રી લક્ષ્મીચંદ્રજી મુનિએ કહ્યું : “હા, અમને પૂર્ણ આસ્થા છે.”

શ્રીમદે કહ્યું : “અમારા કહેવા પ્રમાણે ચાલશે તો ભણેલા કરતાં તમારો વહેલો મોક્ષ થશે; માટે તમને યોદ્ધા પૂર્વનો સાર કહીએ છીએ કે વિકલ્પો જાહેર દેવા નહીં, અને વિકલ્પો જાહેર તેને દેખાવી દેવા.”

ખેડાના તે જ બંગલામાં એક દિવસે ચારે મુનિઓ શ્રીમદ્ પાસે ગયા ત્યારે શ્રીમદે કહ્યું : “આજે અમારે તમારી સાથે મોક્ષવું નથી” પરંતુ મુનિઓ અગિયાર વાગ્યાથી ચાર વાગ્યા સુધી શ્રીમદ્ની મુદ્રા પર દષ્ટિ રાખી બેસી રહ્યા. છેવટે શ્રીમદ્ બોલ્યા : “આજે અમારે મોક્ષવું નહોતું, પણ કહીએ છીએ કે તમે શું કરો છો ?”

મુનિઓએ કહ્યું : “અમે આપની મુખમુદ્રાને જોયા કરીએ છીએ.”

શ્રીમદે કહ્યું : “આજે અંતરમાં જાંડું બી વાવીએ છીએ. પછી તમારો જેવો ક્ષયોપશમ હશે તે પ્રમાણે લાભ થશે.” એમ કહી અદ્યુત બોધદાન દીધું.

પછી શ્રીમદે કહ્યું : “આ બોધને તમે બધા નિવૃત્તક્ષેત્રે એકઠા થઇને બહુ વિચારશો તો ઘણો લાભ થશે.”

ચોમાસુ ઉતરતાં વિહાર કરી વસો અને ખેડાથી બધા મુનિઓ નડિયાદ આવ્યા અને શ્રીમદનો દરેકને સમાગમ થયો હતો તે પ્રસંગના અનુભવની પરસ્પર આપલે કરી આનંદની વૃદ્ધિ કરતા થોડો કાળ નડિયાદમાં જ રહ્યા.

ખેડામાં એક વેદાંતવિદ વક્રીલ ‘પંચદશી’ના લેખક ભટ્ટ પૂજા-ભાષ સોમેશ્વર સાથે શ્રીમદને વાતચીત થઈ હતી તે પ્રસંગે થયેલા પ્રશ્નોત્તર નીચે પ્રમાણે છે :

વક્રીલે પ્રશ્ન કર્યો : “આત્મા છે ?”

શ્રીમદે ઉત્તર દીધો : “હા, આત્મા છે.”

પ્રશ્ન : “અનુભવથી કહો છો કે આત્મા છે ?”

ઉત્તર : “હા, અનુભવથી કહીએ છીએ કે આત્મા છે. સાકરના સ્વાદનું વર્ણન ન થઈ શકે. તે તો અનુભવગોચર છે; તેમજ આત્માનું વર્ણન ન થઈ શકે. તે પણ અનુભવ-ગોચર છે, પણ તે છે જ.”

પ્રશ્ન : “જીવ એક છે કે અનેક છે ? આપના અનુભવનો ઉત્તર ધર્યું છું.”

ઉત્તર : “જીવો અનેક છે.”

પ્રશ્ન : “જડ, કર્મ એ વસ્તુતઃ છે? કે માયિક છે?”

ઉત્તર : “જડ, કર્મ, એ વસ્તુતઃ છે. માયિક નથી.”

પ્રશ્ન : “પુનર્જન્મ છે ?”

ઉત્તર : “હા, પુનર્જન્મ છે.”

પ્રશ્ન : “ વેદાંતને માન્ય માધિક ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ આપ માનો છો ? ”

ઉત્તર : “ ના ”

પ્રશ્ન : “ દર્પણમાં પડતું પ્રતિબિંબ તે માત્ર ખાલી દેખાય છે કે કાંઈ તત્ત્વનું બનેલું છે ? ”

ઉત્તર : “ દર્પણમાં પડતું પ્રતિબિંબ ખાલી દેખાય નથી, તે અમુક તત્ત્વનું બનેલું છે. ”

એટલી શ્રીમદ્ મહેમદાવાદ સ્ટેજને થઈ મુંઝઈ ગયા હતા. એકાદ માસમાં શ્રીમદ્ને ઈડર નિવૃત્તિ અર્થે જવાનો અવકાશ પ્રાપ્ત થયો. નડિયાદ સ્ટેજને મોતીલાલ મળ્યા તેમને મુનિઓ વિષે પૂછતાં મોતીલાલે કહ્યું કે બધા મુનિઓ અહીં છે. ઈડર નિવૃત્તિ અર્થે પોતે જાય છે એવા સમાચાર ઉવટે મુનિઓને કહેવરાવ્યા હતા.

૨૨

ઈડરના પહાડ ઉપર

ઈડરમાં શ્રીમદ્ના કાકાસસરા ડો. પ્રાણજીવનદાસ જગજીવનદાસ મહેતા ઈડર સ્ટેટના ચીફ મેડિકલ ઓફિસર હતા. તેમને ત્યાં સં. ૧૯૫૧માં શ્રીમદ્ રહ્યા હતા. તે વખતે ગામમાં ઘણું કરીને બોજન નેટલો દિવસે કાળ માળના; અને ધણોખરો વખત ઈડરના પહાડ અને જંગલોમાં પસાર કરતા. શ્રીમદે ડોક્ટર પ્રાણજીવનદાસને ખાસ મનાઈ કરેલી હોવાથી જનસમાજમાં તેમના આવામન સંબંધી કંઈ વાત બહાર પડતી નહિ. ઈડરના મરહમ મદારાજ સાહેબે તેમની એક બે વખત મુલાકાત લીધેલી તે દરમ્યાન જ્ઞાનવાર્તા થયેલી તેનો સાર ‘દેશી રાજ્ય’ નામના માસિકમાં ઈ. સ. ૧૯૨૮માં પ્રસિદ્ધ થયો છે તે નીચે પ્રમાણે છે :

મહારાજ : “લોકોમાં કહેવત છે કે ‘રાજેશ્રી તે નરકેશ્રી’ એનો અર્થ શું ?

શ્રીમદ્ : “રાજપદવી પ્રાપ્ત થવી એ પૂર્વનાં પુણ્ય અને તપોબળનું ફળ છે. તેના એ પ્રકાર છે : એક ‘પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય’ અને બીજું ‘પાપાનુબંધી પુણ્ય.’ પુણ્યાનુબંધી પુણ્યના ફળરૂપ પ્રાપ્ત થયેલી રાજપદવી ધારણ કરનાર સદા સત્વગુણપ્રધાન રહી, પોતાની રાજસત્તાનો સદુપયોગ કરી પ્રજાનો પોતે એક માનીતો નોકર છે એવી ભાવના રાખી પુણ્ય કર્મો જ ઉપાર્જન કરે છે.

“હવે પાપાનુબંધી પુણ્યના ફળરૂપ રાજસત્તા ધારણ કરનાર રજસ-તમો-ગુણપ્રધાન રહી, રાજસત્તા ભોગવવામાં ઈન્દ્રિયઆરામી રહી, પ્રજા તરફની પોતાની ફરજો ભૂલી જાય છે; અર્થાત્ અનેક પ્રકારના અધમ જાતના કરો પ્રજા ઉપર નાખી પાપકર્મો ઉપાર્જન કરે છે.

‘આ એ પ્રકારના નૃપતિઓ પૈકી પહેલી પંક્તિના આગળ વધી ચક્રવર્તી, ઈન્દ્ર આદિ દેવલોક સુધી ચઢે છે; અને બીજા પ્રકારના નીચે નરક ગતિને પ્રાપ્ત થાય છે; તેમને ‘રાજેશ્રી તે નરકેશ્રી’ એ કહેવત લાગુ પડે છે.

“આ કળિયુગ છે. તેમાં પહેલા પ્રકારના નૃપતિઓ થવા દુર્લભ છે. બીજા પ્રકારની વિભૂતિવાળા જ ધણું કરીને હોય છે. તેથી આ કહેવત આ યુગમાં પ્રચલિત છે, તે બંધાને લાગુ પડી શકે નહિ, ફક્ત આપણુદી સત્તા ભોગવનાર, પ્રજાને પીડી રાજ્યનું દ્રવ્ય કુમાર્ગે વાપરનાર રાજાઓને જ લાગુ પડે છે.

મહારાજ : “આ ઇકર પ્રેદેશ સંબંધી આપનાં શા વિચારો છે ?”

શ્રીમદ્ : “આ પ્રદેશનાં ઐતિહાસિક ગ્રામીણ સ્થાન જોનાં તે મને અસહની-તેમાં વસનારાઓની પૂર્ણ વિજયો સ્થિતિ અને તેમની અર્થિક, નૈતિક અને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિનો પુરાવો આપે છે.

જુઓ તમારો ઇસીઓ ગઠ, તે ઉપરનાં જૈન દેરાસરો, રૂપી રાણીનું
 માળિયું—રણમલ્લની ચોટી મહાત્માઓની ગુફાઓ, અને ઔપધિ
 વનેસ્પતિ આ બધું અલૌકિકે ખ્યાલ આપે છે. જિન તીર્થ દરોની
 હેલ્લી ચોવીસીના પહેલા આદિનાથ (ઋષભદેવ-કેસરીઆણ) અને
 હેલ્લા મહાવીર સ્વામીનાં નામ આપે સાંભળ્યા હશે. જિન શાસનને
 પૂર્ણપણે પ્રકાશ કરનાર આ હેલ્લા તીર્થ દર અને તેઓના શિષ્ય
 ગૌતમ આદિ ગણધરો વિચરેલાનો ભાસ થાય છે. તેઓના શિષ્યો
 નિર્વાણને પામ્યા; તેમાંનો એક પાછળ રહી ગયેલો જોનો જન્મ આ
 કાળમાં થયેલો છે. તેનાથી ઘણા જીવોનું કલ્યાણ થવાનો સંભવ છે.
 (જુઓ પૃ. ૧૯૩)

“કુમારપાળ રાજના વખતમાં હેમાચાર્ય યયા ત્યારબાદ
 કાર્ષ સમર્થ આચાર્ય નદિ થવાથી જિનશાસનની ઉત્તતિ અટકી છે,
 એટલું જ નદિ પણ તેના અનુયાયી સાધુઓ કેવળ ક્રિયામાં રાખી
 રહી, ખેય વગર તરફનું લક્ષ ધણે ભાગે ચૂક્યા અને ધણા મત
 ગમ્મના વાડા બંધાયા; જેથી અન્ય મત પંથવાળાઓથી આ
 જિનશાસન નિંદાયું છે. ખરું જોતાં તેનું આધ્યાત્મિક રહસ્ય સમ-
 જવામાં આવતું નથી તેથી ક્રિયાજડ વસ્તુસ્થિતિ ઉત્પન્ન થઈ છે.
 ભાગવત અને પુરાણોની અધ્યાત્મ ભાવના હાલના જમાનામાં સમજ-
 વામાં નદિ આવ્યાથી લોકો તેને ગપોટા કરાવે છે વળી કૃષ્ણ
 ભગવાનની રાસ લીલા અને બીજી આખ્યાયિકાઓનો જોડો બેદ નદિ
 સમજવાથી નિંદે છે; દાખલા તરીકે, ગોપીઓ મહીની મટુકીમાં
 રૂંધુને વેચવા સારૂ નીકળે છે અને ‘કાર્ષ માધવ સ્યો, કાર્ષ માધવ
 સ્યો’ એમ બોલે છે. તેનો અર્થ સમજ્યા વગર લોકો નિંદા કરે
 છે. પણ તેની અધ્યાત્મભાવના એવી છે કે ‘વૃત્તિઓ’ રૂપી
 ગોપીઓએ મટુકીમાં માધવરૂપી પરમાત્મા સાથેનું અનુસંધાન કયું
 સમજવાનું છે.”

નડિયાદ સ્ટેશન ઉપર શ્રીમદ્ સાથે મોતીલાલને વાત થઈ હતી તે તેમણે મુનિઓને જણાવી એટલે કેટલાક મુનિઓ ખંભાત તરફ અને કેટલાક અમદાવાદ તરફ વિહાર કરવા વિચાર કરતા હતા તે બંધ રાખી બધાને શ્રીમદ્ના સમાગમની ભાવના વધવાથી ઇડર તરફ બધાએ વિહાર કરવા વિચાર રાખ્યો.

શ્રી લલ્લુજી, શ્રી મોહનલાલજી અને શ્રી નરસિંહ રખ એ ત્રણે મુનિઓ ઉતાવળે વિહાર કરી વહેલા ઇડર પહોંચ્યા. મુનિશ્રી દેવકરજી, શ્રી વેલ્લશી રખ, શ્રી લક્ષ્મીચંદજી અને શ્રી ચતુરલાલજી પાછળ ધીમે ધીમે આવવા લાગ્યા. ઇડર શ્રાવકના ઉપાશ્રયમાં શ્રી લલ્લુજી આદિ ઊતર્યા અને ડા. પ્રાણજીવનદાસના દવાખાના તરફ શ્રીમદ્ની શોધમાં શ્રી લલ્લુજી ગયા. શ્રીમદ્ સાથે શ્રી સોભાગ્યભાઈના ભાણા ઠાકરશી હતા તેમણે શ્રીમદ્ને કહ્યું : “પેલા મુનિ આવ્યા.”

શ્રીમદ્ ઠાકરશીને કહ્યું : “તમને પરભાર્યા વનમાં લઈ જા, અહીં ન આવે.”

ઠાકરશીએ શ્રી લલ્લુજીને તે પ્રમાણે જણાવ્યું એટલે બંને વનમાં ગયા. પાછળ શ્રીમદ્ પણ આવ્યા. શ્રી લલ્લુજીને એક આંખાના વૃક્ષ નીચે શ્રીમદ્ બેસાવી ગયા અને પૂછ્યું : “મોતીલાલે તમને શું કહ્યું હતું?”

શ્રી લલ્લુજીએ કહ્યું : “મોતીલાલને આપે પૂછેલું કે સાધુઓ ક્યાં જવાના છે ? તેનો ઉત્તર મોતીલાલે આપ્યો કે અમદાવાદ અગર ખંભાત જવાના છે. આપે કહ્યું કે ઠીક, અમે ઇડર નિવૃત્તિ અર્થે જવાના છીએ. તેથી દર્શન સમાગમની ઇચ્છાએ આ તરફ આપની નિવૃત્તિના વખતમાં વધારે લાભ મળશે એમ જાણી આવ્યા છીએ. મુનિ દેવકરજી પણ પાછળ આવે છે. મારા અંતરમાં થયું કે મને પૂરો સમાગમ વસોમાં થયો નથી. ઘણા માણસોનો પરિચય રહેવાથી

વસોમાં ખરાબર લાભ અમારાથી લેવાયો નથી; તો હવે નિવૃત્તિમાં આપતો સમાગમ વિશેષ ધરો એમ ધારી આ તરફ આવવા વિચાર થયો એટલે આવ્યા છીએ. અમે વિહાર કર્યો ત્યારે દેવકરણુજી કહે અમારે પણ લાભ લેવો છે, ઘણા દિવસ બોધ દીધો છે. તમારે આત્મહિત કરવું છે, તો શું અમારે નથી કરવું? આમ કહી તે પણ પાછળ આવે છે.”

આ સાંભળી શ્રીમદ્ સહજ ખીજાઈને બોલ્યા : તમે શા માટે પાછળ પડ્યા છો? હવે શું છે? તમને જે સમજાવવાનું હતું તે જણાવ્યું છે, તમે હવે કાલે વિહાર કરી ચાલ્યા જાઓ, દેવકરણુજીને અમે ખરાબ આપીએ છીએ તેથી તે આ તરફ નહિ આવતા ખીજા સ્થાને વિહાર કરી પાછા જશે. અમે અહીં ગુપ્ત રીતે રહીએ છીએ, કાઠના પરિચયમાં આવવા અમે ઇચ્છતા નથી; અપ્રસિદ્ધ રહીએ છીએ. ડોક્ટરના તરફ આહાર લેવા નહિ આવતા. ખીજા સ્થાનેથી લેજો. અને કાલે વિહાર કરી જવું.”

શ્રી લક્ષ્મણે વિનંતિ કરી : “આપની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલ્યા જઈશું, પરંતુ મોહનલાલજી અને નરસીરખને અહીં આપનાં દર્શન થયાં નથી. માટે આપ આજ્ઞા કરો તો એક દિવસ રોકાઈ પછી વિહાર કરીએ.

શ્રીમદે જણાવ્યું : “બલે, તેમ કરજો.”

ઈડરના સમાગમ વિષે શ્રી લક્ષ્મણ સ્વામીએ લખાવેલ પરિચયમાં નીચે પ્રમાણે છે :—

— ખીજો દિવસ —

ખીજો દિવસે સવારમાં તેજ આગા તળે અમે ત્રણ મુનિઓ ગયા. અને પોતે મામધી ગાયાઓનો હિચાર કરતા ધૂનમાં ને ધૂનમાં બોંડા વોટખામાં આવતા દતા તેથી દેખાતા, નહીં, પણ ધૂનના

તે વખતની વીતરાગતા અને આત્મસ્થિરતા તથા દિવ્ય દર્શનીય રૂપરૂપરથ દશા જોઈ અમે અપૂર્વ શાંતિ અનુભવી તેનું અંતર-આલેખન થઈ ગયું છે, તે વિસ્મૃત થાય તેમ નથી. ધ્યાન પૂરું થતાં પોતે અમને 'વિચારશો' એટલુંજ કહી ચાલતા થયા. અમને વિચાર આવ્યો કે લઘુશંકાદિ કરવા જતા હશે, પરંતુ તેઓ તો નિરૂપદપણે ચાલ્યા જ ગયા. અમે થોડીવારે એટલામાં તપાસ કરી પરંતુ દર્શન થયાં નહીં; તેથી પશ્ચાત્તાપ કરતાં ઉપાશ્રયમાં આવ્યા. આહાર આદિથી નિવૃત્ત થયા એટલે ઠાકરસી અમારી પાસે આવ્યા. અમે પૂછ્યું કે દેવકરણુજીને પત્ર લખવા સંબંધે શું થયું?

૧૪૪ ઠાકરસીએ કેહ્યું કે પત્ર લખેલું છે, રવાના કર્યો નથી.

૧૪૫ તેજ સાંજના મુનિશ્રી દેવકરણુજી પંથુ આવી ગયા. પછી ઠાકરસી સાથે કુંગર ઉપર દર્શનાર્થે જવાની આજ્ઞા થવાથી, ઉપરના દેરાસરોની દૂબીઓ મંગાવી, દિગંબર, શ્વેતાંબર બંને દેરાસરો ઉદ્ધગાવી દર્શન કર્યાં. વીતરાગ મુદ્રા એટલે જિન પ્રતિમાના દર્શન કરવાની આજ્ઞા અમને પ્રથમ 'અહીં થઈ' સદ્ગુરુની આજ્ઞાથી તે પંદાડ ઉપરના વીતરાગ પ્રતિમાજીના દર્શન થતાં અમારા આત્મામાં જે ઉત્કૃષ્ટ ભાવની શ્રેણી અગટ થયેલી તે વચનાતીત છે.

૧૪૬ કુંગર ઉપર જ્યાં જ્યાં પરમકૃપાળુ દેવ વિચર્યા હતા, તે સર્વ સ્થળો ઠાકરસીએ બતાવ્યાથી તે તે ભૂમિને ધન્ય માની, પ્રથસ્ત ભાવના ભાવતા અમે ઉપાશ્રયમાં આવ્યા.

પંથુ ઉચ્ચાર ન કરેલ મનથી કાઈપણ વિચાર ન કરો, તો તેથી સ્થિર થશો; આત્મા આમ આત્મામાં રમેણુતા કરે તો પરમ ધ્યાન થાય.

(કાઈ કરો ના એટલા વિચાર, ઉચ્ચાર, જેથી સ્થિર બનો; અંતર આત્મ-રમેણુતા તે તટ્લીનતા પરમ ધ્યાન ગણો. (મદ)

— ત્રીજો દિવસ —

ત્રીજો દિવસે પ્રાતઃકાળમાં તેજ આખાના વૃક્ષ નીચે આવવાં અમને આજ્ઞા થઈ હતી તે પ્રમાણે ત્યાં ગયા. પોતે પણ પધાર્યા. આ વખતે મુનિશ્રી દેવકરણુજીનું શરીર કૃશ હોવાનાં કારણે ધૂનું હતું. ઋતુ શિયાળાની હોવાથી ઠંડી ધણી હતી તેથી શ્રી લખમી-ચંદ્રજીએ કંપકું ઓઢાડ્યું, તે જોઈ પરમકૃપાળુ બોલ્યા : “ ટાઢ વાંચ છે ? અને કહ્યું કે ટાઢ ઉડાડવી છે ? ” એમ કહી, પોતે ઊભા થઈ ચાલવા માંડ્યું અમે સર્વ તેમની પાછળ ચાલવા લાગ્યા. તેઓશ્રી તો એટલા ઝડપભેર કાંટા, કાંકરા, જાળાં, ધારવાળા પથ્થરોમાં દેહની દરકાર કર્યા વિના આત્મોપયોગ સહિત ચાલતા હતા. અમે પણ પાછળ તેમના ચરણનું આલંબન ગ્રહણ કરી ચાલતા હતા. એટલામાં એક વિશાળ શિલા આવી. તેના ઉપર પૂર્વાભિમુખ પોતે બિરાજ્યા. અમે સન્મુખ બેઠા. પછી પુઠવી શિલા ઉપર ભગવાન બિરાજ્યાનું શાસ્ત્રમાં જે લખ્યું છે, તેનો અર્થ કરી કહ્યું કે આ પુઠવી શિલા. પછી એ શિલા સંબંધી કેટલુંક વર્ણન કર્યું. અને તે જ શિલા પર ‘ જહદ્ દ્રવ્ય સંગ્રહ ’ વાંચવાનું શરૂ કર્યું. તે ‘ જહદ્ દ્રવ્ય સંગ્રહ ’ ગ્રંથ દંડરના દિગંબર જૈન પુસ્તક ભંડારમાંથી પોતે કઢાવ્યો હતો. તે ગ્રંથ લગભગ અર્ધો વાંચ્યો હતો. તે વખતે સાધુ સંમુદાયની અદ્ભુત વૈરાગ્ય દશા વડે સદ્ગુરુની ભક્તિ આત્મામાં ઉલ્લાસ પામી હતી. તીવ્ર વૈરાગ્ય દશામાં આવી શ્રી દેવકરણુજી બોલ્યા : હવે અમારે ગામમાં જવાની શી જરૂર છે ? પરમગુરુ બોલ્યા : ‘ તમને કાણુ કહે છે કે ગામમાં જાઓ. ’ ત્યારે મુનિ દેવકરણુજી બોલ્યા : શું કરીએ ? પેટ પડ્યું છે ’ કૃપાનાથે કહ્યું : ‘ મુનિઓને પેટ છે તે જગતના કલ્યાણુ જર્થ છે. મુનિને પેટ ન હોત, તો ગામમાં નહીં જતાં પહાડની યુક્ષમાં વસી કેવળ વીતરાગ ભાવે રહી જંગલમાં વિચરત. તેથી જગતના કલ્યાણુરૂપ થઈ શકત નહીં. તેથી મુનિનું પેટ જગતમાં હિતાર્થે છે. ’

પછી પરમ ગુરુએ સાધુ મંડળને હિંદુશીને પ્રશ્ન કર્યો : ' યોગના અભ્યાસીઓ! ધ્યાનમાં પોતાને અમુક પ્રકાશ આદિ દેખતા હોવાનું જણાવે છે. તે શું હશે ? ' આ પ્રશ્નનો ઉત્તર અમે કોઈ આપી શક્યા નહીં ત્યારે પોતે તે પ્રશ્નનો ખુલાસો કર્યો : ' ધ્યાનની અંદર ચિંતવે તેવું તે યોગાભ્યાસીને દેખાય છે. દર્શાત તરીકે ધ્યાનમાં આત્માને પાડા જેવો ચિંતવી, આ પહાડ જેવડું પૂછક હોવાનું ચિતવે તો તેને આત્મા તે રૂપે ભાસે છે પણ વસ્તુતઃ તે આત્મા નથી પણ તેને જાણનાર જે છે તે આત્મા છે. '

આટલો ખુલાસો કર્યા પછી સિદ્ધ આત્માના પર્યાય સબધી પોતે જ સ્પષ્ટીકરણ કરી સમજાવ્યું હતું કે સિદ્ધ ભગવાનને જે કેવળ જ્ઞાન છે તે કેવળજ્ઞાન વડે આપણે અહીં આટલા બેઠા છીએ તે રૂપે જાણે છે પછી આપણે અહીંથી ઊડી જઈએ ત્યારે તે રૂપે જાણે; એમ સિદ્ધના પર્યાય પલટાય છે

લગભગ એક વાત્સાનો સમય થયો હોવાથી પરમકૃપાળુ દેવ સહિત અમે મુનિમંડળે ગામ તરફ ગમન કર્યું રસ્તામાં આશ્ચર્ય 'દ્રવ્ય સંગ્રહ'ની પહેલી ગાથાની ધૂનમાં ગટણ કરતાં દિવ્ય ધ્વનિ પ્રસરી ગયેલા નાગ જેમ મોરલીના ધ્વનિ પર એકતાર થઈ જાય તેમ પરમકૃપાળુદેવની ધ્વનિથી ઊઠતા આનંદમાં અમે એકતાર થઈ જતા તે ગાથા :—

* ' જીવમજીવં દદ્ય જિજ્ઞવસ્સહેન જેન નિદિદ્ધં ।

દેવિદવિદવંદ, વીદે ત સવ્વદા સિરસા ॥ ૧ ॥

દ્રવ્ય સંગ્રહ.

* અર્થ : દેવોના ઇન્દ્રોને પણ પૂજ્ય જે જિનવરોમાં ઉત્તમ એવા તીર્થંકર ભગવાને જીવ અને અજીવ દ્રવ્યનું નિરૂપણ કર્યું છે, તેને મન્ત્રક નમાવીને (સર્વદા સર્વ પ્રકારે) સદા વંદન કરું છું :-

('જીવ અજીવ પદાર્થો, જિનવરણે જણાવ્યા તેને; .

દેવેન્દ્ર જન્દ વહિતને 'વંદુ ગીર્ષી' સદા નમાવીને.)

— શાંતો દિવસ —

સપ્તમી પછી ઠાકરશીતે ઉપાત્રયમાં મોકલી અમને સાતે મુનિઓને બોલાવ્યા. અમે તેની સાથે ગયા. હુગરની તળેટીમાં પરમ કૃપાળુ દેવના દર્શનનો લાભ થયો. ઉપર જતા પહેલાં દેરાસરની કૂંચીઓ લેવા ઠાકરશીતે મોકલ્યા. અને અમે ગરળ સમીપ બેસી રહ્યા તે વખતે શ્રી મોહનલાલજીએ વિનંતિ કરી કે આદ્યાર કરી રહ્યા પછી મુદપત્તિ (મુખ-વસ્ત્રિકા) બાંધતાં મને વાર થાય છે તેથી મહારાજ મને દંડ આપે છે. ત્યારે પોતે આજ્ઞા કરી કે બંધા મુદપત્તિ કાઢી નાખો. અને ઈંડરની આસપાસ ૨૦ ગાઉ મુધી બાંધશો નહિ. કોઈ આવી પૂછે તો શાંતિથી વાતચીત કરીને તેના મનનું સમાધાન કરવું.

ઠાકરશી કૂંચીઓ લઈને હાજર થયા અને અમને બીજી વખત ઈંડરના ગઢ ઉપર દર્શનાર્થે જવાની આજ્ઞા થઈ. પોતે શહેરમાં પધાર્યા. અમે ઠાકરશીતે સાથે લઈ બંને દેરાસરમાં દર્શન કરી, ભુરા બાવાની ગુફા, તેમજ પહાડની ટોચે જ્યાં જ્યાં કૃપાળુ દેવ વિચરેલા, સમાધિ, ધ્યાન આદિ ક્રિયાઓ કરવામાં આવેલી તે તે સ્થાને જઈ નીરખી અમને આનંદ આવવાથી તે તે ક્ષેત્રની આસપાસ ફરી સ્તુતિ ભક્તિ કરતા પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુના પવિત્ર ચરણોનો સ્પર્શ જે ભૂમિને થયેલો તે જોઈ હૃદયમાં અમને થતું કે ધન્ય આ ભૂમિ, જ્ઞાની વિના, આવી ચર્ચા પણ કોની હોય ? આમ પ્રશંસા કરતા અને સદ્ગુરુના ભક્તિપૂર્ણ પદોનો ઉચ્ચાર કરતા અમે ઉપાત્રયમાં આવ્યા.

— પાંચમો દિવસ —

આજે તે સાંકેતિક (નક્કી કરેલા) આશ્રવણ નીચે અમને સાતે મુનિઓને આવવા આજ્ઞા થયેલી. તે પ્રમાણે અમે ત્યાં ગયા. પરમકૃપાળુ દેવ પણ ત્યાં પધાર્યા. તે આંખા નીચે અમને તો પરમ

સદ્ગુરુનો સમાગમ થતો એટલે જાણે ત્રિલોકના સારરૂપ કલ્પવૃક્ષ દુલ્લભ તે આગ્રા થઈ પડ્યો હતો.

પરમ કૃપાળુદેવ સાથે અહીંથી કંટક આદિથી વિકટ પંથે અમે આજે ચાલ્યા; તો પણ તેઓશ્રી અમાગ સર્વની આગળ નિર્વાણ માર્ગ બતાવનાર સાર્થવાહકની માફક ત્વરિત ગતિથી આગળ ચાલતા હતા. આ વખતે શ્રી વેલ્લથીરખ નામના વૃદ્ધ મુનિ બોલ્યા કે આજે મહાગમથી એકાદ જણને અહીંજ મૂકી જશે કે શું ? કારણ કે ઉપર ચઢવાનો માર્ગ વિકટ છે તેથી આપણને અંતર પડે છે અને તેઓશ્રી તો ધણા ઉતાવળા ચાલે છે

પરમ ગુરુ ઉપર વહેલા પહોંચી ગયા અને એક વિશાળ શિવા ઉપર બિરાજતા અમે પણ ત્યાં જઈ વિનય કરી બેઠા. આ વખતે તેઓશ્રી બોલ્યા કે અહીં નજીકમાં એક વાઘ રહે છે પણ તમે સર્વ નિર્ભય રહેજો જુઓ આ સિદ્ધ શિવા છે, અને આ બેઠા છીએ તે સિદ્ધ, એમ કહી અદ્ભુત રીતે દષ્ટિ પલટાવીને કહ્યું કે આ બધી અદ્ભુત શક્તિઓ આત્મા જેમ જેમ હોયો આવે, તેમ તેમ પ્રગટ થાય છે એટલું કહી પ્રશ્ન કર્યો કે આપણે આટલે હોયે બેઠેલા છીએ તેમને કાંઈ નીચે રહેલો માણસ દેખી શકે ?

મે કહ્યું - “ ના ન દેખી શકે ”

ત્યારે પરમ ગુરુએ કહ્યું : “ તેમજ નીચેની દશાવાળો જીવ તે ઉંચી દશાવાળા જ્ઞાનીનું સ્વરૂપ જેમ છે તેમ જાણી શકતો નથી. પણ યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય, અને ઉચ્ચ દશામાં આવે તો દેખી શકે.

આપણે કુંગર ઉપર ઉચ્ચ સ્થાને હોવાથી આખું શહેર અને દૂર સુધી સઘળું જોઈ શકીએ છીએ અને નીચે શૂંઘિ ઉપર ઉભેલો માત્ર તેટલી જામિને દેખી શકે છે. તેથી જ્ઞાની ઉચ્ચ દશાએ રહી નીચેનાને કહે છે કે તું થોડે હોયે આવ, પછી જો; તને ખબર પડશે ”

એમ વાત થયા પછી, પોતે ‘ઉત્તરાધ્યયન’ સૂત્રની ત્રીજા અધ્ય-
યનની પહેલી ગાથા કોઈ એવા અલૌકિક દિવ્ય સૂત્રી અને મોહક
આલાપથી બોલ્યા કે વનમાં ચોપાસ તેનો પ્રતિદોષ (પડધો)
પ્રસરી રહ્યો.

“ ચત્તારિ પરમંગાણિ, દુલ્હાણીહ જંતુણો ।

માણસત્તં સુદ્ધં, સદ્ધા, સંજમમ્મિય વીરિયં ॥ ’

ત્રીજું અધ્યયન ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર.

પછી શ્રી દેવકરણુજી મુનિને કહ્યું કે તમે આ ગાથા બોલો
નેઈએ. તેથી શ્રી દેવકરણુજીએ બે ત્રણવાર પ્રયત્ન કરવા છતાં તેવું
આવડ્યું નહિ. પછી મને કહેવાથી હું બોલ્યો, પરંતુ મને પણ
આવડ્યું નહીં; એટલે પોતે બોલ્યા કે ઠીક છે. લીમડીવાળા સાધુઓ
બોલે છે તે કરતાં ઠીક બોલાય છે. પછી સર્વને કહ્યું; “તમે બધા
પદ્માસનવાળા બેસી જાઓ અને જિન મુદ્રાવત્ બની, આ દ્રવ્ય
સંગ્રહની ગાથાઓ સાંભળી, તેનો અર્થ ઉપયોગમાં લ્યો.” એ આજ્ઞા
થવાથી અમે બધા આસન વાળી બેસી ગયા. પોતે અપૂર્વ ધ્વનિથી
ગાથાનો ઉચ્ચાર કરે તેના પડવાથી પહાડ ગાજી ઊઠતો. ગાથા બોલી
રહ્યા પછી તેનો અર્થ કરતા અને સારરૂપ પરમાર્થ પણ કહેતા.

* (અનુષ્ટુપ) (ચારે અંગો ય દુષ્ટાપ્ય, જીવોને જગમાં બહુ;
મનુષ્યત્વ, શ્રુતિ, શ્રદ્ધા, સંયમે વીર્ય જગવું.)

અર્થ :—આ સંસારમાં પ્રાણીને ધર્મનાં ચાર પ્રધાન અંગો,
કારણો દુર્લભ છે :—

તે ચાર આ પ્રમાણે—૧ માનવપણું, ૨ ધર્મનું શ્રવણ (શ્રુતિ)
૩ શ્રદ્ધા (સમ્યક્દર્શન) અને ૪ સંયમ (સર્વ ભાવથી વિરામ પામવા
રૂપ)માં વીર્ય ફેરવવું. આ ચાર અંગો ઉત્તરોત્તર અતિ દુર્લભ
કારણો છે.

એમે આખો 'દ્રવ્ય સંગ્રહ' ગ્રંથ પરિપૂર્ણ, સંબળાવ્યો, ત્યાંસુધી
એમે તે જ આસને અચળપણે રહ્યા. પરમ ગુરુએ સમજાવેલો અપૂર્વ
પરમાર્થ સૌ સૌના ક્ષયોપશમ (સમજ) પ્રમાણે અને પોતાની દશા
અનુસાર સમજાવ્યો.

મુનિશ્રી દેવકરણુજી તો આ સમાગમની ખુમારીમાં પ્રમોદ
પ્રગટતા, હિંદાસ પૂર્વક બોલી ઉઠ્યા : 'અત્યાર સુધીમાં જે જે
સમાગમ પરમ ગુરુનો થયો, તેમાં આ સમાગમ સર્વોપરી થયો.
દેવાલયના ચિખર ઉપર કળશ ચઢાવે છે તેમ આ પ્રસંગ પરમ
કલ્યાણકારી છે; સર્વોપરી સમજાય છે."

પછી 'આત્માનુશાસન' ગ્રંથના કર્તા શ્રી ગુણુભદ્ર આચાર્ય
પાછળના ભાગમાં અતિ અદ્ભુત જ્ઞાનમાં રહેલા છે. તે આત્માના
સ્વરૂપનું વિશેષ વર્ણન રચ્યું બતાવે છે, એમ કહી વાંચી સંબળાવ્યું.

ધરિતા સમાગમમાં એક વખતે તે જ આત્મા તણે કૃપાળુ દેવે
કહ્યું હતું: "મુનિઓ, જીવની વૃત્તિ તીવ્રપણામાંથી પણ નરમ પડી
જાય છે. અંબાલાલની વૃત્તિ અને દશા, પ્રથમ ભક્તિ અને વૈરાગ્યા-
દિના દારણે લખ્વિષ પ્રગટાવે તેવી હતી, તે એવી કે એમે ત્રણ
ચાર કલાક બોધ કર્યો હોય તે બીજે દિવસે કે ત્રીજે દિવસે તેને
લખી લાવવા કહીએ તો તે બધું અમારા શબ્દોમાં જ લખી લાવના.
હાલ પ્રમાદ અને ભોભાદિના દારણથી વૃત્તિ શિથિલ થઈ છે, અને
તે દોષ તેનામાં પ્રગટ થશે એમ એમે બાર માસ પહેલાંથી જાણના
હતા. તે સંબળી મારા મનમાં ખેદ થવાથી મેં જણાવ્યું "શું તે
એમ ને એમજ રહેશે?" ત્યારે પરમ ગુરુએ કહ્યું: "મુનિ, ખેદ
કરશે નહિ, જેમ નદીના પ્રવાહમાં તથાવું પાંદડું ઢાઈ એક
જગ્યા આગળ અટકી જાય, પણ ફરી પૂરપ્રવાહના વદનમાં જગ્યાથી
જુદું પડી છેક મહા સમુદ્રમાં જઈ મળે, તે પ્રમાણે તેનો પ્રમાદ અમારા
બોધથી દૂર થશે અને પરમ પદને પામશે."

એ વાત પૂર્ણ થયા પછી મુનિશ્રી મોહનલાલજીએ પ્રશ્ન કર્યો :
 “અમને કોઈ પૂછે કે તમારો ગચ્છ કયો ? અને પ્રતિક્રમણ કયું કરો
 છો ! ત્યારે અમારે શું કહેવું ?”

પરમકૃપાળુ દેવે ઉત્તર આપ્યો : “તમારે કહેવું કે અમે સનાતન
 જ્ઞેન છીએ; અને પાપથી નિવૃત્ત થવું એ અમારું પ્રતિક્રમણ છે.”
 તેજ પ્રસંગે તેઓશ્રીએ કહ્યું : “મુનિઓ જીવને અનંતકાળ પરિ-
 ભ્રમણ કરાવનાર માન છે; માન એવું બળવાન છે કે તેણે મોટા
 મોટાને પણ મારી નાખ્યા છે. અમે એક વખત મોરખી પાસેના
 ગામમાં લીમડી સંઘાડના સાધુ મોટા જીવજી પાસે ગયેલા, ત્યાં
 વાતના પ્રસંગે તેમની જન્મતિથિ, નક્ષત્ર અમુક હોવું ઘટે છે એમ
 અમે કહ્યું. તેથી તેણે કહ્યું કે આ વાત આપે શાથી જાણી ? ત્યારે
 અમે કહ્યું કે આત્માની નિર્મળતાથી આ બધું જાણી શકાય છે.
 પણ આ વાત સમજવા તેને વિશેષ ઉત્કંઠા રહી તેથી અમારા
 મોરખી જવા પછી તેઓ મોરખી આવ્યા અને રેવાશંકરભાઈને મળી
 અમને ઉપાશ્રયે દાવવા વારંવાર કહ્યા કરતા. આથી એક દિવસે
 રેવાશંકરભાઈએ અમને કહ્યું કે ઉપાશ્રયે ચાલો, મહારાજ આપને
 યાદ કરે છે. ત્યારે અમે કહ્યું કે પરિણામ સારું નહિ આવે, તેમની
 ઇચ્છા આત્માર્થની નથી. છતાં રેવાશંકરભાઈના આગ્રહથી તેમની
 સાથે અમે ઉપાશ્રયમાં ગયા. આ વખતે ઘણાં માણસો એકઠાં થયાં
 અને ઉપાશ્રય ખીચોખીચ ભરાઈ ગયો. અમે ખેઠા પછી મહારાજે
 પેલી વાત પડતી મૂકી પૂછ્યું કે શાસ્ત્રમાં પ્રતિમાનું વિધાન છે કે
 કેમ ? આ સાંભળી અમે મૌન રહ્યા, પરંતુ સાધુએ પુનઃ એજ પ્રશ્ન
 પૂછવો જારી રાખ્યો, ત્યારે અમે ઉભા થઈ કહ્યું : ‘મહારાજ,
 તમને મહાવીરના સોગન છે, આપે જે શાસ્ત્રો વાંચ્યાં છે તેમાં
 પ્રતિમાનું વિધાન છે કે કેમ ? આથી સાધુ નિરૂત્તર થઈ રહ્યા. પછી
 તેને રેવાશંકરભાઈએ ઠપકો આપી કહ્યું કે આવા સમુદાયમાં આ

વાત કાઢવાની હતી ? અને તમે આ વાત કરવા તેડાવ્યા હતા ? પછી
અમે ખન્ને ચાલી આવ્યા.

આટલી વાત રહ્યા પછી મને કહ્યું કે મુનિ, જો કાઈ જીવ
માર્ગ ઉપર આવતો હોય તો તેને નમસ્કાર કરીને પણ માર્ગ ઉપર
લાવીએ, પછી મેં પૂછ્યું કે અમને કાઈ અમારું ગુણસ્થાનક પૂછે તો
અમારે શું કહેવું ?

પરમ શુરોએ ઉત્તરમાં જણાવ્યું કે દ્રવ્યથી છઠું અને ભાવથી
ચોથું કહેવું. પાંચમાં દિવસની સાંજે અમને સાધુઓને આશા થઈ
કે પૂર્વ થયેલા દિગંબર સાધુઓના દેહાંત પછી સ્મરણાર્થે કરાવેલી
શુભટાકારે જીતીઓ છે, તેમાં તે તે સાધુઓની યોગ મુદ્રાઓ છે તે
સ્થળે જવું, તેથી અમે સાતે સાધુઓ ત્યાં ગયા. આ જગ્યા સ્વા-
ભાવિક વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરાવે તેવી, અને વૃત્તિઓ શાંત થાય તેવી
નિર્જન ભૂમિકા છે. ઉદાસીનતા અને અસંગતાના વિચારો રુકુરે,
વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ થાય, એવો ત્યાંનો ક્ષેત્ર પ્રભાવ જણાયો. તેની સમીપ
સ્મશાન ભૂમિ હતી.

એટલામાં જ એક પ્રાચીન ગુફા, પાસે કુંડ જળથી ભરેલો તથા
એક છોટો હિંચો પથ્થર ધ્યાનના આસન જેવો હતો તે જોતા જોતા
આત્મા. એ ગુફામાં પરમકૃપાળુ દેવ દોઢ માસ રહેલા એવું ઇંડર નિવાસી
એક બાઈએ કહેલું. આવી તેઓના આત્મવીર્યની અદ્ભુતતા તથા
નિર્ભયતા વિશે વિચાર કરતા અમે ઉપાશ્રયમાં આવ્યા.

છટા દિવસે અમને વિહારની આશા થવાથી સાતે મુનિઓએ
ત્યાંથી વિહાર કર્યો. હું, મોહનજાલજી, નરસીરખ ત્રણે ઇંડરની
આસપાસ નાનાં નાનાં ગામોમાં વિહાર કરતા. ત્યાં પહાડ, જંગલ
આદિ નિર્જન અને ત્યાગીને અવુકૂળ ક્ષેત્રો દેખાવાથી ધ્યાનાદિ ક્રિયા
કરવા અહીં ઠીક પડશે એવી ભાવનાથી રહ્યા. સવારમાં પહાડ ઉપર

જઈ પરમકૃપાળુ દેવે જાણાવેલ આજ્ઞા પ્રમાણે થોડા થોડા અંતરે ત્રણે મુનિઓ ખેસી પરમ ગુરુનો થયેલો બોધ, અથવા તેઓશ્રીના લખેલા પત્રોદ્ધાર થયેલા ઉપદેશમાથી વાંચન કરી, ધ્યાનપૂર્વક મનન નિદિધ્યાસન આત્મપરિણમન કરતા. તેમજ કોઈ વેળા લક્ષિતમાં સોનેરી કાળ વ્યતીત થતો. થોડા જ દિવસ ઉપર ઠરેલો બોધ સ્મૃતિમાં હતો. તેની ખુમારીમાં આ એકાંત સ્થળ વૃદ્ધિ કરતું હતું.

આ વખતે શ્રીમદ્ ત્રણેક માસ ઇડરમાં રહ્યા હતા. ગુફામાં ઘણો વખત રહેતા; તથા વનોમાં વિચરતા. ઇડરથી વવાણિયા તરફ શ્રીમદ્ ત્રણેક માસ માટે ગયા હતા અને પાછા ફરી ઇડર થોડા વખત માટે આવી મુંબઈ ગયા, ત્યાં સાત આઠ માસ રહ્યા હતા.

ધર્મપુરના જંગલોમાં પણ થોડો કાળ સં. ૧૯૫૬માં શ્રીમદ્ નિવૃત્તિ અર્થે રહ્યા હતા, ત્યાંથી વવાણિયા ગયા હતા અને મોરખીમાં પચુષણ પર્વ સુધી બે માસ રહ્યા હતા.

૨૩

ભાષાંતરો અને વિવેચનો

શ્રી દશવૈકાલિક સિદ્ધાંતમાથી શ્રીમદે સં. ૧૯૪૫માં 'સંયત્તિ મુનિધર્મ' વિષે પ્ર.૧ બોલ લખેલા છે. પ્રથમના આઠ બોલ ચોથા અધ્યયનમાથી ગુજરાતી ભાષામાં ઉતારેલા છે; નવમાથી છત્રીશમા સુધીના બોલ છઠ્ઠા અધ્યયનની નવથી છત્રીસ ગાથાઓ ઉપરથી લખેલા છે અને છેલ્લા પંદર બોલ ચોથા અધ્યયનની છેવટની ગાથાઓમાથી લીધેલા છે. કોઈ કોઈ વખતે લખી રાખેલા બોલ પ્રસિદ્ધ કરતાં એકત્ર જાપ્યા હોય; તેવાં પ્રકારે છૂટક ગાથાઓના સમૂહનું આ અવતરણ હોવા છતાં, મૂળ માગધી ભાષામાં જે રહસ્ય છે તે

ટૂંકામાં તેવા જ ગંભીર ભાવદર્શક, રહસ્યોત્તમક ભાષામાં મૂળ ગાયત્રી
ઓની વાચનારને આપોઆપ સ્મૃતિ યાંચ તેવું અસરણ ગુજરાતી
ભાષામાં અવતરણ કરેલું છે. કોઈ વખતે તો આખી ગાથાનો અર્થ
ટૂંકા વાક્યમાં સમાઈ જતો હોય તો તે પરમાર્થદર્શક અસરદારક
વાક્ય મૂકી દીધું છે. જેમકે છઠ્ઠા અધ્યાયની ૧૯ મી ગાથાનો અર્થ
'લોકથી તૃષ્ણનો પણ સ્પર્શ કરવો નહીં' એટલેજ ક્યો છે. એ
પ્રમાણે શાસ્ત્રની સૂત્રાત્મક શૈલી સાચવીને પરમાર્થ ઉપર લક્ષ રાખીને
અંધકારના હૃદયની વાત આલેખવાની તેમની શૈલી ભાષાતરોમાં પણ
પ્રગટ જણાઈ આવે છે.

મેં ૧૯૫૩ માં લખેલાં અવતરણો 'મોક્ષ સિદ્ધાંત' નામે
પ્રસિદ્ધ થયેલાં છે, તેમાં 'દ્રવ્ય પ્રકાશ' લેખમાં 'દ્રવ્ય સંગ્રહ'
ના ત્રણે ભાગનું દિગ્દર્શન કરી વિવેચન કરતાં અધૂરો રહેલો તે
લેખ છે. તે જ અંકના આઠમા વિભાગમાં 'દ્રવ્ય સંગ્રહ'ની ૩૧
મી ગાથાથી ૪૯ મી ગાથા સુધીનું સુસંગ્રહ ભાષાંતર શ્રીમદે કરેલું
છપાયું છે. મૂળ ગાથાઓનું રહસ્ય, અંધકાર જે ભાવ દર્શાવવા
ગાથાઓ લખી છે; તે જ ભાવ સ્પષ્ટ પ્રગટ થાય તેમ, શ્રીમદે સુંદર
ભાષામાં જણાવ્યું છે.

વીશ વર્ષ સુધીનાં લખાણ વિષે લખતાં શ્રી ચિદાનંદજીના
'સ્વરોધ' નું વિવેચન શ્રીમદે કરવા માંડેલું જણાવ્યું છે. તે જ
પ્રમાણે શ્રી આનંદધનજીની ચોવીશીનાં સ્તવનોમાં જે રહસ્ય છે તે
વિસ્તારપૂર્વક જણાવવા શ્રીમદે શરૂઆત કરેલી છે. પ્રથમના જે
સ્તવનનાં અધૂરાં વિવેચનો જેટલાં 'શ્રીમદ્ રાજવ્યંદ્ર' ૬૯૨ માં
અંકમાં પ્રસિદ્ધ થયાં છે, તેમાં શ્રીમદ્ની શૈલી કેવી મનોહર અને
તલરપર્ણ છે તે જણાઈ આવે છે. કોઈ, મહા બુદ્ધિશાળી બ્રહ્મ
જીવને સ્તવનોનું વિવેચન લખવું હોય તો આદર્શરૂપ આ બન્ને સ્ત
વનોનું વિવેચન છે. શ્રી આનંદધનજીના હૃદયમાં રહેલા અપ્રગટ

વિચારો ઉદ્દેશવાની કળા એ વિવેચનોમાં વાંચનારને ચક્રિત કરી નાખે તેવા રૂપે પ્રગટ પ્રદર્શિત થયેલી છે.

શ્રી યશોવિજયજીએ લખેલી આઠ દષ્ટિની સંસ્કૃતિની છટ્ટી દષ્ટિમાંથી એક *કડી લઈ તેનું વિવેચન ૩૨૦, ૩૨૧, અને ૩૨૨ એમ ત્રણ પત્રોમાં એવું મુંદર રીતે ક્યું છે કે સાક્ષિગનારને કે વાંચનારને તે સિદ્ધાંતનું માહાત્મ્ય સમગ્રઈ તેના હૃદયમાં અચળ છાપ પડે, એવી અસાધારણ વિવેચન શક્તિ કાઠકે જ અંધકારમાં બેવામાં આવે છે.

સં. ૧૯૫૫ ના ફાગણ માસમાં શ્રી અંગાલાલભાઈએ વવાણિયા પત્ર લખી શ્રીમદેને પુછાવ્યું હતું કે ‘આત્માનુશાસન’ ના સો શ્લોકોનું ભાષાંતર કાવિઠા છે. તે ખંભાત મંગાવી લેવું કે કાવિઠા રાખવું? એ ઉપરથી શ્રીમદે આત્માનુશાસનનું ભાષાંતર પણ કાવિઠા નિવૃત્તિ અર્થે પધાર્યા ત્યાર શરૂ કરી સો શ્લોકો સુધી એટલે ત્રીજા ભાગનું ભાષાંતર કરી દીધું હતું; પણ હજી તે પ્રસિદ્ધ થયું નથી.

શ્રી રત્નકરંડ આવકાચારમાંથી ખાર ભાવનાઓનું ભાષાંતર કરવાનું પણ શ્રીમદે શરૂ ક્યું હતું અને અનિત્ય અને અશરણ એ બે ભાવનાઓ પૂરી કરી મંસાર ભાવના વિષે થોડું લખ્યું છે, તેટલો અપૂર્ણ લેખ ૨૧. પૂજાભાઈ હીરાચંદ તરફથી ભાવનાસંગ્રહ સં. ૧૯૬૮ માં પ્રસિદ્ધ થયો છે તેમાં પ્રથમ પ્રગટ કરવામાં આવ્યો છે. એ લેખ વાંચનારમાંથી કાઠને લાગ્યે જ એમ લાગે કે તે ભાષાંતર રૂપ હશે. વિચારપ્રવાહ મૂળ લેખકનો વહે તેમ રવાભાવિક સરળ ભાષામાં તે લખાયેલ છે. વૈરાગ્ય રંગથી રંગાયેલા એ ઓગ-

* “મન મહિલાનું વહાલા ઉપરે, ખીજા કામ કરંત રે,
તેમ જીવધર્મે મન દહ ધરે જ્ઞાનાક્ષેપકવંત રે.”

—શ્રી યશોવિજયજી

ણીસ પાન એક વાર જોણે વાંચ્યા હશે તે વારંવાર વાંચ્યા વિના નેહિ રહ્યા હોય.

સંપૂર્ણ પુસ્તકનું ભાષાંતર માત્ર એક જ શ્રીમદે કયું છે, દિગંબર જૈન આશ્નાયમાં અગ્રગણ્ય શ્રી કુંદકુંદાચાર્યનો ‘પંચાસ્તિકાયા’ ગ્રંથ પસિદ્ધ છે. તેના પ્રથમ અધ્યાયમાં ૧૦૦ શ્લોક છે અને બીજા અધ્યાયમાં ૫૮ શ્લોક છે. શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય ગુજરાતી ગદ્યમાં લખતા હોય તે જ પ્રકારે આ ગ્રંથ લખાયો છે. તેના ઉપર ટીકા કે વિવેચન કાંઈ કયું નથી. માત્ર મૂળ પદ ગાથાઓમાં અધ્યાહાર રાખેલો અર્થ ગદ્યમાં ઉતારતાં સંબંધ સાધવા કે સ્પષ્ટ અર્થ થવા ને કાંઈ સખ્તો ઉમેરવા યોગ્ય લાગ્યા છે તે કૌંસમાં મૂકેલા છે. કાંઈ વિચારવંત છવને એ મહાન આચાર્યનો વિશ્વનત્વો વિષેનો ઉપદેશ હૃદયગન થઈ મોક્ષ માર્ગની પ્રાપ્તિ થાય તે અર્થે આ ભાષાંતર થયેલું છે. એ ગ્રંથ બાઈ ધારણીબાઈને મોકલાવ્યો ત્યારે સાથેના પત્રમાં તે ગ્રંથનું માહાત્મ્ય દર્શાવનાં શ્રીમદ્ જણાવે છે :

“ૐ દ્રવ્યાનુયોગ પરમ ગંભીર અને સૂક્ષ્મ છે. નિર્મલ્ય પ્રવચનનું રહસ્ય છે, શુક્લ ધ્યાનનું અનન્ય કારણ છે. શુક્લ ધ્યાનથી કેવળજ્ઞાન સમુત્પન્ન થાય છે. દર્શનમોહનો અનુભાગ ધટવાથી અથવા નાશ પામવાથી, વિષય પ્રત્યે ઉદારસીનતાથી અને મહત્પુરુષના ચરણકમળની ઉપાસનાના બળથી દ્રવ્યાનુયોગ પરિણમે છે. જેમજેમ સંયમ વર્ધમાન થાય છે, તેમ તેમ દ્રવ્યાનુયોગ યથાર્થ પરિણમે છે. સંયમની શક્તિનું કારણ સમ્યક્ દર્શનનું નિર્મલત્વ છે, તેનું કારણ પણ ‘દ્રવ્યાનુયોગ’ થાય છે.

‘સામાન્યપણે દ્રવ્યાનુયોગની યોગ્યતા પામવી દુર્લભ છે. આત્મારામ પરિણામી, પરમ વીતરાગ દષ્ટિવંત પરમઅસંગ એવા મહાત્મા પુરુષો તેના મુખ્ય પાત્ર છે. કાંઈ મહત્પુરુષનાં મનનને

અર્થે પંચાસતિકાર્યનું સંક્ષિપ્ત રૂપ લખ્યું હતું તે મનન અર્થે આ સાથે મોકલ્યું છે.

હે ! આર્ય, દ્રવ્યાનુયોગનું ફળ સર્વ લાવથી વિરામ પામવા રૂપ સંયમ છે, તે આ પુરુષનાં વચ્ચે તારા અંતઃકરણમાં તું કોઈ દિવસ શિથિલ કરીશ નહીં. વધારે શું ? સમાધિનું રહસ્ય એ જ છે સર્વ દુઃખથી મુક્ત થવાનો અનન્ય ઉપાય એ જ છે.”

‘પ્રજ્ઞાવખોધ’ નામે ‘મોક્ષમાળા’નો આગળનો ભાગ લખાવવા શ્રીમદે સં. ૧૯૫૬ના ભાદરવામાં સંકલ્પના (સાંકળિયું) લખાવી છે, તે ‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર’ના ૮૬૫મા અંકમાં છપાયેલ છે, તે નેતા તે પુસ્તક લખાયું હોત તો આ યુગની વિચારશ્રેણીમાં અગ્ર સ્થાન લે તેવું પુસ્તક પ્રગટ થાત, એમ લાગ્યા વિના ન રહે તેવા વિષયો તેઓશ્રીએ પસંદ કર્યા છે.

૨૪.

અંતિમ ચર્ચા

“नज्जादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि ।

लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमर्हति ॥”

उत्तररामचरित.

કવિરાજ ભવમૂર્તિ આ શ્લોકમાં જણાવે છે કે વજ્રથી પણ કઠોર અને પુષ્પથી પણ કોમળ એવાં અલૌકિક પુરુષોનાં અંતઃકરણને સમજવા કોણ સમર્થ છે ? તેજ પ્રકારે શ્રીમદે લખ્યું છે : “શુક્લ અંતઃકરણ વિના મારાં કથનને કોણ દાદ આપશે ?” જ્ઞાનીનાં વચનોની પરીક્ષા સર્વ જીવને સુવ્રજ જ હોત તો નિર્વાણ પણ સુવ્રજ જ હોત. વળી લખે છે : “ચરમ શરીરપણું જાણીએ કે આ કાળમાં નથી, તથાપિ અશરીરભાવપણે આત્મા સ્થિત છે, તો

તે બાવનયે ચરમ શરીરીપણું, નહીં પણ સિદ્ધપણું છે; અને તે અંશરીરીભાવ આ કાળને વિષે નથી એમ અત્રે કહીએ, તો આ કાળમાં અમે પોતે નથી; એમ કહેવાનું હું વિશેષ શું કહીએ? એ કેવળ એકાંત નથી, કદાપિ એકાંત હોય, તો પણ આગમ જેણે બાખ્યા છે, તે જ આશય સત્પુરુષે કરી તે ગમ્ય કરવા યોગ્ય છે, અને તે જ આત્મ-રિચિતિનો ઉપાય છે.” “દૃઢ વિશ્વાસથી માનજો કે આને વ્યવહારનું બંધન ઉદયકાળમાં ન હોત, તો તમને અને બીજા કેટલાક મનુષ્યોને અપૂર્વ કિતનો આપનાર યાત પ્રવૃત્તિ છે, તો તેને માટે કંઈ અસમતા માની નથી; પરંતુ નિવૃત્તિ હોત તો બીજા આત્માઓને માર્ગ મળવાનું કારણ યાત હજી તેને વિશંબ હશે પંચમ કાળની પણ પ્રવૃત્તિ છે. આ કાળે મોક્ષે જાય એવા મનુષ્યોનો સંભવ પણ ઓછો છે; ઇત્યાદિક કારણોથી એમજ થયું હશે.” પોતાના સ્વાત્મ વૃત્તાન્ત રૂપ કાવ્યમાં શ્રીમદે ગાયું છે :—

“યથા હેતુ જે ચિત્તનો, સત્ય ધર્મનો ઉદ્ધાર રે,
યશે અવશ્ય આ દેહથી, એમ થયો નિર્ધાર છે—

ધન્ય રે દિવસ આ અહો !”

એ વિષે વળી પોતે ગદ્યમાં પણ લખ્યું છે : “નાની વયે માર્ગનો ઉદ્ધાર કરવા સંબંધી જિજ્ઞાસા વર્તતી હતી. ત્યારપછી જ્ઞાનદશા આવ્યે ક્રમે કરીને તે ઉપશમ જેવી થઈ; પણ કોઈ કોઈ લોકો પરિચયમાં આવેલા. તેમને કેટલીક વિશેષતા બાસવાથી કંઈક મૂળ માર્ગ પર લક્ષ આવેલો અને આ બાજુ તો સેંકડો અને હજારો માણસો પ્રસંગમાં આવેલા જેમાંથી કંઈક સમજાણવાળા તથા ઉપદેશક પ્રત્યે આસ્થાવાળા એવા સો એક માણસો નીકળે. એ ઉપરથી એમ જોવામાં આવ્યું કે લોકો તરવાના ! કાંમી વિશેષ છે. પણ તેમને તેવો યોગ ગાઝતો નથી. જો અંતરે અંતર ઉપદેશક પુરુષને

યોગ બને તો ઘણા જીવ મૂળ માર્ગ પામે તેવું છે, અને દયા આદિનો વિશેષ ઉદ્યોત થાય એવું છે. એમ દેખાવાથી કંઈક ચિત્તમાં આવે છે કે આ કાર્ય કોઈ કરે તો સારું. પણ દષ્ટિ કરતાં તેવો પુરુષ ધ્યાનમાં આવતો નથી, એટલે કંઈક લખનાર પ્રત્યે જ દષ્ટિ આવે છે. પણ લખનારનો જન્મથી વક્ષ એવો છે કે એ જેવું એકદે જોખમવાળું પદ નથી. અને પોતાની તે કાર્યની યથાયોગ્યતા ત્યાં સુધી ન વર્તે ત્યાંસુધી તેની ઈચ્છા માત્ર પણ ન કરવી અને ઘણું કરીને હજુ સુધી તેમ વર્તવામાં આવ્યું છે. માર્ગનું કંઈ પણ સ્વરૂપ કંઈકને સમજાવ્યું છે; તથાપિ કોઈને એક વ્રત પચ્ચખાણુ આપ્યું નથી, અથવા તમે મારા શિષ્ય છો, અને અમે ગુરુ છીએ એવો ઘણું કરીને પ્રકાર દર્શિત થયો નથી. કહેવાનો હેતુ એવો છે કે સર્વસંગ પરિત્યાગ થયે તે કાર્યની પ્રવૃત્તિ સહજ સ્વભાવે ઉદયમાં આવે તો કરવી એવી માત્ર કલ્પના છે.

તેનો ખરેખરો આગ્રહ નથી. માત્ર અનુકંપાદિ તથા જ્ઞાન પ્રભાવ વર્તે છે તેથી ક્યારેક તે વૃત્તિ ઊઠે છે, અથવા અલ્પાંશે અંગમાં તે વૃત્તિ છે, તથાપિ તે સ્વવશ છે; અમે ધારીએ છીએ તેમ સર્વ સંગ પરિત્યાગાદિ થાય તો હજારો માણસ મૂળ માર્ગને પામે અને હજારો માણસ તે સન્માર્ગને આરાધી સદ્ગતિને પામે એમ અમારાથી થવું સંભવે છે. અમારા સંગમાં ત્યાગ કરવાને ઘણા જીવને વૃત્તિ થાય એવો અંગમાં ત્યાગ છે.

ધર્મ સ્થાપવાનું માન મોટું છે; તેની સ્પૃહાથી પણ વખતે આવી વૃત્તિ રહે. પણ આત્માને ઘણીવાર તાવી જોતાં તે સંભવ હવેની દશામાં ઓછો જ દેખાય છે, અને કંઈક સત્તાગત રહ્યો હશે તો તે ક્ષીણ થશે એમ અવશ્ય લાગે છે : કેમકે યથાયોગ્યતા વિના દેહ છૂટી જાય તેવી દૃઢ કલ્પના હોય તો પણ, માર્ગ ઉપદેશવો નહીં એમ આત્મનિશ્ચય વર્તે છે. એક એ જળવાન કારણથી પરિગ્રહાદિ

ત્યાગ કરવાનો વિચાર રહ્યા કરે છે, મારા મનમાં એમ રહે છે કે વેદોક્ત ધર્મ પ્રકાશવો અથવા સ્થાપવો હોય તો મારી દશા યથા-યોગ્ય છે. પણ જિનોક્ત ધર્મ સ્થાપવો હોય તો તેટલી યોગ્યતા નથી, તો પણ વિશેષ યોગ્યતા છે, એમ લાગે છે.”

વળા એ વિષે પોતાની સ્વ વિચારણા પ્રાર્થના રૂપે જણાવે છે.

“હું! નાથ કાં ધર્મોન્નતિ કરવારૂપ ઈચ્છા સહજપણે સમા-વેશ પામે તેમ થાઓ; કાં તો તે ઈચ્છા અવશ્ય કાર્યરૂપ થાઓ.

અવશ્ય કાર્યરૂપ થવી બહુ દુષ્કર દેખાય છે, કેમકે અદ્ય અદ્ય વાતમાં મતભેદ બહુ છે અને તેનાં મૂળ ધણાં જોડાં છે. મૂળ માર્ગથી લોકો લાખો ગાઉ દૂર છે એટલુંજ નહીં પણ મૂળમાર્ગની જિજ્ઞાસા તેમને ઉત્પન્ન કરાવતી હોય તો પણ ધણાં કાળનો પરિ-ચય થયે પણ થતી કઠણ પડે એવી તેમની દુરાગ્રહાદિથી જડપ્રધાન દશા વર્તે છે.”

શ્રીમદ્ના માયા ઉપર સર્વનાં ફિરણોનો સ્પર્શ થતાં પણ માથું દુઃખી આવતું; તે દુઃખ અસહ્ય થતું ત્યારે અમિમાં પંદર વીસ મરી નાખી તેનો ધુમાડો લેવો પડતો.

શ્રીમદ્ ઈર્ષથી સં. ૧૯૫૬માં અમદાવાદ પાસેના નરોડા ગામમાં મુનિઓ હતા ત્યાં પધાર્યા હતા. અમદાવાદથી પણ મુમુક્ષુ-વર્ગ ત્યાં આવ્યો હતો. બાર વાગ્યા પછી બધાએ જંગલમાં જવું એવો કરાવ થયેલો તે પ્રમાણે મુનિઓ ગામની બાગોળે રાહ જોઈને ઊભા હતા. એટલામાં શ્રીમદ્ બધા મુમુક્ષુઓ સાથે ત્યાં આવ્યા. અને ‘મુનિઓના પગ દાઝતા હશે’ એમ બોલી પગરખાં કાઢી મૂકી પોતે તડકામાં ધીમે ધીમે ચાલવા લાગ્યા. એક વડ આવ્યો ત્યાં બધા બેઠા. શ્રીમદ્ના પગનાં તળિયાં લાલગોળ થઈ ગયાં હતાં. પણ બેઠા પછી પગે હાથ ફેરવ્યો નહિ. શ્રી દેવકરણજી સામે જોઈને શ્રીમદ્

ખોલ્યા : ‘ હવે અમે તદ્દન અસંગ થવા ઇચ્છીએ છીએ. કાઈના પરિચયમાં આવવું ગમતું નથી. એવી સંયમચેષ્ટીમાં રહેવા આત્મા ઇચ્છે છે. ’

શ્રી દેવકરણુજીએ કહ્યું : અનંત દયા જ્ઞાની પુરુષની છે, તે ક્યાં જશે ? ”

શ્રીમદે કહ્યું : “ અતે એ પણ મૂકવાની છે. ”

ફરી શ્રીમદ્ સં. ૧૯૫૭માં અમદાવાદ આગાખાનને બંગલે પોતાના માતૃશ્રી તથા પત્ની સહિત પધાર્યા ત્યારે મુનિઓ ચોમાસુ પૂરું કરી અમદાવાદ આવ્યા હતા. ‘ જ્ઞાનાર્ણવ ’ અને ‘ સ્વામી કાર્તિકેયાનુપ્રેક્ષા ’ નામે બે મોટા દિગંબરી ગ્રંથો હાથના લખેલા શ્રીમદ્ પાસે હતા. તે શ્રી લલ્લુજી સ્વામી અને શ્રી દેવકરણુજીને માતૃશ્રી દેવમાતા અને શ્રી ઝગ્ગખાના હાથે વહોરાવ્યા હતા. તે વખતે સાથેના ખીજા મુનિઓએ વિહારમાં પુસ્તકો જાંચકવામાં પ્રમાદવૃત્તિ સેવેલી અને વૃત્તિ સંકોચેલી તે દોષો પોતે જાણી લઈને દૂર કરવાના ઉદ્દેશથી શ્રીમદ્ ખોલ્યા : “ મુનિઓ, આ જીવે સ્ત્રી પુત્રાદિના બાર વહ્યા છે, પણ સત્પુરુષોની કે ધર્માત્માની સેવાભક્તિ પ્રમાદ રહિત ઉઠાવી નથી. ”

શ્રી લક્ષ્મીચંદ્રજીને શ્રીમદે કહ્યું : “ તમારે શ્રી દેવકરણુજી પાસેના ‘ જ્ઞાનાર્ણવ ’ ગ્રંથ તે વાંચે ત્યાંસુધી વિહારમાં જાંચકવો, તેમજ ‘ શ્રી કાર્તિકેયાનુપ્રેક્ષા ’ શ્રી લલ્લુજી વાંચે ત્યાંસુધી વિહારમાં મુનિ મોહનલાલજીએ જાંચકવો. ”

શ્રી દેવકરણુજીએ શ્રીમદને પૂછ્યું : “ આ શરીર આંત્રું એકદમ કેમ કૃશ થઈ ગયું ? ”

શ્રીમદે ઉત્તર આપ્યો : “ અમે શરીરની સામે પડ્યા છીએ. ધરમપુરમાં રહી અપથ્યાહાર કરવાથી એમ દેખાય છે. ” દરેકને

આપેલા મંથો વાંચી વિચારી પેરસ્પર બદલી લેવાં અને બહુ વિચારવા બલામણુ પણ કરી હતી.

એવામાં ડૉ. પ્રાણજીવનદાસ ત્યાં દર્શને આવ્યા તેમને શ્રીમદે કહ્યું કે ‘આ બે મુનિઓ-શ્રી લલ્લુજી તથા શ્રી દેવકરજી એવા આરાના મુનિ સમાન છે. એવા આરાની વાનગી છે.’ આ સાંળી ડૉ. પ્રાણજીવનદાસે પ્રમોદ બાંધે મુનિઓને નમસ્કાર કર્યા.

શ્રીમદે માતૃશ્રી દેવમાતાને બાર વ્રત સંક્ષેપમાં લખી આપી વ્રત લેવા મુનિઓ પાસે શ્રી અંબાલાલભાઈ સાથે મોકલ્યાં હતાં; સાથે શ્રી ઝમકયા પણ હતા. ‘શ્રી ગાનાથુ’વ’ માંથી લલ્લયજીનો અધિકાર સંભળાવવા પણ સૂચના કરેલી તે પ્રમાણે શ્રી દેવકરજીએ વાંચી સંભળાવ્યું હતું. શ્રી દેવકરજીએ પછી માતૃશ્રીને કહ્યું : ‘માતૃશ્રી હવે આપ આરા આપો, જેથી કૃપાળુદેવ (શ્રીમદ્) સર્વ વિરતિ ગ્રહણ કરે અને ધણા જીવોનો ઉદ્ધાર કરે.”

માતૃશ્રી બોલ્યાં : ‘મને બહુ મોદ છે, તેમના ઉપરનો મોહ મને છૂટતો નથી. તેમનું શરીર સારું થયા પછી હું સર્વવિરતિ ગ્રહણ કરવા રજા દર્શ.’ તે જ દિવસે શ્રીમદ્ મુનિઓ પાસે બાવસારની વાડીએ ગયા હતા. ત્યાં મોહનલાલજીએ પ્રશ્ન કર્યો : “મરણ સમયે આત્મપ્રદેશો કયા અંગમાંથી નીકળતા હશે ?”

શ્રીમદે દર્શાવે આપી ઉત્તર આપ્યો : ‘નીકમાં પાણી ચાલ્યું જતું હોય અને નીક ન્યાંથી ફાટે, ત્યાંથી પાણી ચાલ્યું જાય. અમે મરણનું સ્વરૂપ તપાસી વાળ્યું છે કે આ સ્થિતિને જાળવના જીવો મરણ કહે છે

મુનિઓ બાવસારની વાડીથી વિદાર કરી સરસપુર ઉપાશ્રયમાં ગયા હતા. રાત્રે બાર વાગ્યા પછી શ્રી અંબાલાલભાઈને મુનિઓ પાસે જવાની આજ્ઞા થવાથી ત્યાં એકલા ગયા અને વાત કરી; “આજે

મારા પર પરમ ગુરુએ અપૂર્વ કૃપા કરી છે. મારો જે પ્રમાદ હતો, તે આજે નષ્ટ કર્યો છે; જનપ્રતિ આપી, મૂળ માર્ગ કેવો જોઈએ તે સંબંધે વ્યવહાર અને પરમાર્થનું પોષણ થાય તેવા સદ્વ્યવહારનું સ્વરૂપ પણ કહ્યું.” એમ સવાર સુધી વાતો કરી શ્રી અંબાલાલ પાછા શ્રીમદ્ પાસે ગયા હતા.

અમદાવાદમાં શ્રીમદે શ્રી દેવકરણુજીને કહ્યું : “સભામાં અમે સ્ત્રી અને લક્ષ્મી બન્ને ત્યાગ્યાં છે; અને સર્વ સંગપરિત્યાગની આજ્ઞા માત્ર શ્રી આપશે એમ લાગે છે.”

શ્રી દેવકરણુજીએ કહ્યું : અમારા પૂર્વ પુણ્યનો ઉદય થયો કે અમને આપની નિરંતર સેવા સમાગમ મળશે.

શ્રીમદ્ વઢવાણુ કેમ્પ જવાના હતા. તે પહેલાં પોતે મુનિઓને મળવા ગયા હતા. વઢવાણુ જવાની વાત દર્શાવી શ્રી લલ્લુજીને ઠપકો આપતાં શ્રીમદ્ બોલ્યા : ‘તમે જ અમારી પાછળ પડ્યા છો, અમે જ્યાં જઈએ ત્યાં દોડ્યા આવો છો; અમારો કેડો મૂકતા નથી.” તે સાંભળી મુનિઓના મનમાં એમ થયું કે આપણો રાગ છોડાવવા આ શિક્ષા આપી છે તો હવે તેમના તરફથી પત્ર આવે ત્યારે સમાગમ માટે જવું; ત્યાંસુધી ભક્તિ કંઈ કરવી.

ખીજે દિવસે આગાખાનને ખંગડે શ્રી લલ્લુજી અને શ્રી દેવકરણુજીને બોલાવી શ્રીમદે છેલ્લી સૂચના આપતાં જણાવ્યું : ‘અમારામાં અને વીતરાગમાં ભેદ ગણુશો નહીં.”

અમદાવાદથી શ્રીમદનું વઢવાણુ જવાનું થયું. ત્યાં ખંભાતના ભાઈ લલ્લુભાઈ તથા નગીનભાઈ દર્શને ગયેલા. ત્યાંથી પાછા ખંભાત જતી વખતે સમાગમમાં શ્રીમદે કહ્યું કે “ફરી મળીએ કે ન મળીએ સમાગમ થાય કે ન થાય પણ અમારા પ્રત્યે અખંડ વિશ્વાસ રાખજો. અમારામાં ને શ્રી મહાવીરદેવમાં કંઈપણ ફેર નથી. ફક્ત આ પહેરણુનો ફેર છે.”

વદવાણુ શ્રીમદ્ રહ્યાં તે દરમ્યાન ‘પરમશ્રુત પ્રભાવક મંડળ’ની યોજના શ્રીમદે શરૂ કરી હતી. સં. ૧૯૫૬ના બાદરવામાં એક પત્રમાં તેનો હિસ્સો પોતે કુર્યો છે: “પરમ સત્યુત્તના પ્રચોરણ એક યોજના ધારી છે. તે પ્રચાર થઈ પરમાર્થ માર્ગ પ્રદાશ પામે તેમ થશે. પ્રતાવમોધભાગ મોક્ષમાળાના ૧૦૮ મણકા અન્ને લખાવશું.” એક સારી ગુઝમની ટીપ કરી તેમાંથી મહાન આચાર્યોના અપ્રસિદ્ધ ‘મથો પ્રસિદ્ધ કગની તત્ત્વવિચારણા માટે’ જનસમૂહને અતુકૃણતા મળે તેવા હેતુથી તે સંરચા રચવાઈ હતી. તેની વ્યવસ્થા વગેરે સંબંધી પણ પોતે લખાવ્યું છે. તે સંરચાનો વહીવટ હાલ સ્વ. બાઈ રેવાશંકરભાઈના પુત્ર બાઈ મણિલાલ અન્નાવે છે.

લક્ષ્મીનો ત્યાગ કર્યા પછી શ્રીમદ્ બહુ ખારીકાઈથી વ્રત પાળતા. રેલગાડીની ટીકીટ સરખી પોતાનો પાસે રાખતા નહિ. ‘પરમશ્રુત પ્રભાવક મંડળ’ને અગે નાણાંની વાતમાં બળવું પડે તો તે પણ અતિચાર રૂપે લેખતા.

પરમાર્થવૃત્તિ પ્રધાનપણે તેમણે આખા જીવનમાં ગાળેલી છે, તેની સાથે પરાપકારવૃત્તિ પણ તેટલી જ પ્રમળ હતી. સં. ૧૯૫૭માં તેઓ એક પત્ર દ્વાગ જણાવે છે: “લોકક્રમણુ દિનરૂપ છે. પોતાની યોજનાની ન્યૂનતાથી અને જોખમદારી ન અમળઈ સાક્ષવાથી અપકાર ન થાય એ પણ દક્ષ રાખવાનો છે.”

- હવાફેર માટે દરિયા કિનારે મુંગઈમાં માટુંગા, શિવ અને વલસાડ પાસે તિથન વગેરે સ્થળોએ રહેવું થયું હતું. પછી વદવાણુ કેમ્પમાં લીમડીના ઉનાચમાં થોડો વખત રહેવાનું બન્યું હતું ત્યાં વદવાણુમાં ઉદ્ધા પદ્માસન અને કાકિસગ્ગ મુદાના બન્ને ચિત્રપટ (ફોટા) બાઈ સુખલાલની માગણીથી પડાવ્યા હતા. પછીથી રાજ-કોટ રહેવાનું રાખ્યું હતું ત્યાં ધણાખગ મુમુક્ષુઓ આવતા પણ

શરીર ઘણું અશક્ત હોવાના કારણે દાકતરોએ વાતચીત વિશેષ ન થાય તેવી તબીબી રખાવી હતી. પત્રો લખાવવા પડે તો એક બે લીટીના જ લખાવતા. રાજકોટના છેલ્લા પત્રો અત્રે આપ્યા છે :

સં. ૧૯૫૭ ફાગણ વદ ૧૩. સોમ.

ૐ શરીર સંબંધમાં ખીજવાર આજે અપ્રાકૃત ક્રમ શરૂ થયો. જ્ઞાનીઓનો સનાતન સન્માર્ગ જયવંત વર્તો.

સં. ૧૯૫૭ ચૈત્ર શુ. ૨ શુક્ર.

ૐ અનંત શાંતમૂર્તિ એવા ચંદ્રપ્રભ સ્વામીને નમોનમઃ વેદનીય તથારૂપ ઉદયમાનપણે વેદવાર્માં હર્ષશોક શો ? ૐ શાંતિઃ

ભાઈ મનસુખભાઈ (તેમના નાના ભાઈ), શ્રી રેવાશંકરભાઈ, ડૉ. પ્રાણજીવનદાસ, લીમડીવાળા ભાઈ મનસુખભાઈ વગેરે શ્રીમદ્દની સેવામાં ઠેક સુધી રહેલા. એક અઠવાડિયા પહેલાં ભાઈ ધારશીભાઈ તથા નવલચંદ્રભાઈ શ્રીમદ્દની પાસે આવ્યા ત્યારે વાતચીતના પ્રસંગમાં શ્રીમદ્દે ધારશીભાઈને કહેલું તે શ્રી લલ્લુજી મુનિએ સભા સમક્ષ વ્યાખ્યાનમાં જણાવેલું કે “શ્રી ધારશીભાઈ કર્મગ્રંથના અભ્યાસી હતા. તે ધંધુકામાં અમારા દર્શન સમાગમ અર્થે આવેલા ત્યારે તેમણે એક દિવસ સ્થાનક (ઉપાશ્રય) ને મેડે પધારવા મને વિનંતિ કરી. ઉપર બંને ગયા અને બારણા બંધ કરી શ્રી ધારશીભાઈએ વિનય ભક્તિપૂર્વક સાષ્ટાંગ દંડવત્ કરી વિનંતિ કરી કે “સંવત ૧૯૫૭માં શ્રીમદ્દજીનો દેહ છૂટતાં પહેલાં પાંચ છ દિવસ અગાઉ હું રાજકોટ દર્શન કરવા ગયેલો. તે વખતે તેઓશ્રીએ કહેલું કે ‘શ્રી અંબાલાલ શ્રી સોભાગ્યભાઈ અને આપને તેઓશ્રીની હયાતીમાં અપૂર્વ સ્વરૂપ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે’ તે વખતે મને એક સામાન્ય સમાચાર રૂપ તે શબ્દો લાગેલા. પણ આ ત્રણ વર્ષના વિરહ પછી તે શબ્દો મારા આત્મહિત માટે જ હતા એમ મને સમજાયું અને તે પ્રભુના વિયોગ

પછી હવે આપ મારે અવલંબન રૂપ છો. તો તેઓથીએ આપને જણાવેલ આત્મા કૃપા કરી મને ફરમાવે. હવે મારી આખર ઉમ્મર ગણાય અને હું ખાલી હાથે મરણ પામું તેના જેવું ખીજું શું ગોચનીય છે ? આજે અવશ્ય કૃપા કરો, એટલી મારી વિનંતિ છે.” એમ ખોલી આંખમાં આંસુ સહિત અમારા ચરણમાં તેમણે મસ્તક મૂક્યું. તેમને ઉઠાડીને ધીરજથી અમે જણાવ્યું; ‘પ્રભુ, અમને પરમ કૃપાળુ દેવે જણાવ્યું છે કે તે વાત તમારે કોઈને કહેવી નહિ, એટલે મારો એ અધિકાર નથી.’ શ્રી ધારશીભાઈ સમજી ગયા. પણ વિશેષ આગ્રહ કરી કંઈ પ્રસાદી આપવા વારંવાર વિનંતિ કરી. પછી રમરણ મંત્ર મુમુક્ષુઓને જણાવવા પરમકૃપાળુ દેવે અમને આત્મા કરેલી તે તેમને જણાવ્યો, તેનું પોને આરાધન કરવા લાગ્યા.” શ્રીમદે છેલ્લા દિવસોમાં ભાઈ ધારશીભાઈને કેટલાંક પદો લખાવ્યાં હતાં.

ભાઈ મનસુખભાઈએ શ્રીમદ્ની આખર સુધીની સ્થિતિ ટૂંકમાં એક પત્રમાં લખી છે તે આ પ્રમાણે છે :

“મનદુઃખ—હું હેવટની પળ પર્વત અસાવધ રહ્યો. તે પવિત્રાત્માએ આક્રમકરી રીતે ચેતવ્યું, તથાપિ રાગને લઈને સમજી શક્યો નહીં. હવે રમરણ થાય છે કે તેઓએ મને એકવાર ચેતવણી આપી હતી. હું અજ્ઞાન, અંધ અને મૂર્ખ તેઓથીની વાણી સમજી શકવાને અસમર્થ હતો. દેહત્યાગના આગલા દિવસે સાયંકાળે રેવાશંકરભાઈ, નરમેશમ, હું વગેરે ભાઈઓને કહ્યું, ‘તમે નિશ્ચિન રહેજો, આ આત્મા શાશ્વત છે. અવરૂપ વિશેષ ઉત્તમ ગતિને પ્રાપ્ત થવાનો છે, તમે શાંતિ અને સમાધિપણે પ્રવર્તશો. જે સ્તનમય જ્ઞાનવાણી આ દેહ દ્વારાએ કદી સકાવાની હતી તે કહેવાનો સમય નથી. તમે પુરુષાર્થ દર્શો.’ આવી રૂબટ ચેતવણી છતાં અમે રાગના દારણથી ચેતી શક્યા નહીં. અમે તો એમ બદ્ધમાં રહ્યા કે અચકિત જણાય છે. રાત્રિના અઢી વાગે અત્યંત શગદી થઈ તે સમયે તેઓથીએ જણાવ્યું કે નિશ્ચિન

રહેજો, બાઈનું સમાધિમૃત્યુ છે. ઉપાયો કરતાં શરદી ઓછી થઈ ગઈ. પોણા આઠ વાગ્યે સવારે દૂધ આપ્યું, તે તેઓએ લીધું. તદ્દન સંપૂર્ણ શુદ્ધિમાં મન વચન અને કાયા રહ્યાં હતાં. પોણા નવે કહ્યું : મનસુખ, દુઃખ ન પામતો; માને ઠીક રાખજે, હું મારા આત્મસ્વરૂપમાં લીન થાઉં છું. સાડા સાત વાગ્યે જે બિછાનામાં પોઢયા હતા, તેમાંથી એક કોચ ઉપર ફેરવવા મને આજ્ઞા કરી. મને લાગ્યું કે અશક્તિ ધણી જણાય છે માટે ફેરફાર ન કરવો. ત્યારે તેઓશ્રીએ આજ્ઞા કરી કે ત્વરાથી ફેરફાર કર, એટલે મેં સમાધિસ્થ ભાવે સૂઈ શકાય એવી કોચ ઉપર વ્યવસ્થા કરી, જે ઉપર તે પવિત્ર દેહ અને આત્મા સમાધિસ્થ ભાવે છૂટા પડ્યા; લેશ માત્ર આત્મા છૂટો થવાનાં ચિહ્ન ન જણાયાં. જેમ જેમ પ્રાણ ઓછા થવા લાગ્યા તેમ તેમ મુખ સુદાની કાંતિ વિશેષપણે પ્રકાશ પામવા લાગી. વઢવાણ કેમ્પમાં જે સ્થિતિમાં ઊભાં ઊભાં ચિત્રપટ પડાવેલ તે જ સ્થિતિમાં કોચ ઉપર સમાધિ પાંચ કલાક રહી, લઘુશંકા, દીર્ઘશંકા મોઢે પાણી કે આંખે પાણી કે પરસેવો કંઈ પણ પોણા આઠથી બે વાગ્યા સુધી પ્રાણ છૂટા પડ્યા તોપણ કશું જણાયું નહોતું. એક કલાકે દૂધ પીધા પછી હંમેશાં દિશાએ જવું પડતું તેને બદલે આજે કંઈ પણ નહીં. જેવી રીતે યંત્રને ચાવી દઈ આધીન કરી લેવામાં આવે તે રીતે કરેલ આવા સમાધિસ્વભાવે તે પવિત્ર આત્મા અને દેહનો સંબંધ છૂટ્યો. પાંચ છ દિવસ અગાઉ તેઓશ્રીએ કેટલાંક પદ લખાવેલાં તે પૂ. ધારશીભાઈ અને નવલચંદ્રભાઈની પાસે છે. પોતે તદ્દન વીતરાગ ભાવે પ્રવૃત્તિ કરેલી એટલે કોઈપણ પ્રકારે તેઓશ્રીએ પોતાની માની પ્રવૃત્તિ કરેલી નહીં, ઉદાસીનપણું જ યોગ્ય ધાયું હતું. હવે આપણે કાનું અવલંબન રહ્યું ? માત્ર તેઓશ્રીનાં વચનામૃતોનું અને તેમનાં સદ્વર્તનનું અનુકરણ કરવું એ જ મહાન અવલંબન હું માનું છું. ”

શ્રીમદ્દના દેહત્યાગ અવસરે બાઈ નવલચંદ્રભાઈ પણ હાજર હતા. શ્રી અંબાલાલભાઈ પરના પત્રમાં તેઓ જણાવે છે કે, “ નિર્વાણ

સમયની મૂર્તિ અનુપમ, ચૈતન્યવ્યાપી, શાંત, મનોહર ને જોતા તૃપ્તિ ન થાય એવી શોભતી હતી એમ આપણને ગુણનુરાગીને તો લાગે, પણ જેઓ ખીજ સંબંધે હાજર હતા તેઓને પણ આશ્ચર્ય-પ્રમાણતી ને પૂજ્યભાવ ઉત્પન્ન કરતી જણાતી હતી. આ વખતના અદ્ભુત સ્વરૂપનું વર્ણન કરવાને આત્મામાં જે ભાવ થાય છે તે લખી શકાતો નથી."

સંવત ૧૯૫૭ ના ચૈત્ર વદ ૫ ને મંગળવારે જપોરે એ વાગતાં શ્રીમદ્ ગજચંદ્ર મહાત્મા આ ક્ષેત્ર અને નાશવંત દેહનો ત્યાગ કરી ઉત્તમ ગતિ પામ્યા. જે જે પુરુષોને જોટલા પ્રમાણમાં તે મહાત્માનું ઓળખાણ થયું હતું તેટલા પ્રમાણમાં તેમનો વિયોગ તેમને લાગ્યો હતો.

શ્રીમદ્નાં ધર્મપત્ની પોનાનો કાગ એકાંતમાં તેમણે આપેલા રમરણની માળામાં જ માળતાં. બહુ જ થોડા કાળમાં તેમનો પણ દેહ છૂટી ગયો હતો. તેમનાં માતૃશ્રીનું હૈયું બહુ કોમળ હતું. કોઈ શ્રીમદ્ની વાત કાઢે તો તેમની આંખો આંસુથી ભરાઈ જતી.

શ્રીમદ્ના દેહાંતના સમાચાર કાવિદા આમ્યા તે વખતે શ્રી લક્ષ્મણ મદારાજ વગેરે કાવિદામાં હતા. આગલે દિવસે તેમને ઉપવાસ હતો અને એકાંત જંગલમાં તેમને રહેવાનો અભ્યાસ હતો તે પારણા વખતે ગામમાં આમ્યા ત્યારે મુમુક્ષુઓ અંદર અંદર વાતો કરતા હતા; તે વિષે તેમણે તપાસ કરતાં શ્રીમદ્ના દેહાંતના સમાચાર મળ્યા કે દુરત પાઠા જંગલમાં તે ચાલી નીકળ્યા અને આદારપાણી કંઈ પણ વાપર્યા વિના એકાંત જંગલમાં જ તે વિશાળની વેળા નીતાલી તેમને ઘણો જ આશ્વાસ લાગ્યો હતો તે દિવસે મુનિશ્રીએ પાણી પણ વાપર્યું નહિ રાત્રે ખીજ મુનિઓએ પણ તેમની સાજવાર ઘણી કરી હતી. ધર્મનું મહાન અવલંબન અને પોપણ આપનાર કલ્પવૃક્ષ સમાન શ્રીમદ્ સદ્ગુરુનો વિયોગ દરેક ધર્માંમાને અસહ્ય થઈ પડે છે.

“ સદ્ગુરુના ઉપદેશ વણ, સમગ્રાય ન જિનરૂપ;
સમન્થા વણ ઉપકાર શો ? સમન્થે જિન સ્વરૂપ. ”

એમ આત્મસિદ્ધિમાં ક્યું છે, તેમ જેને આત્મદાનનો લાભ મળ્યો છે તેને તે ઉપકાર સમગ્રયાથી સદ્ગુરુનો વિયોગ અસહ્ય થઈ પડે છે.
શ્રી અંગાલાલ ભાઈ એ પોતાનું હૃદય નીચેના પત્રમાં પ્રગટ કર્યું છે:

ૐ

“ વિશાળ અરણ્યને વિષે અતિ મુંઢર અને શાંતિ આપનારું એવું એક જ વૃક્ષ હોય, તે વૃક્ષમાં નિરાંકતાથી શાંતપણે કામળપણે સુખાનંદમાં પક્ષીગણ મલકતાં હોય, તે વૃક્ષ એકાએક દાવાગ્નિથી પ્રત્નલિત થયું હોય તે વખતે તે વૃક્ષથી આનંદ પામનારાં પક્ષીઓને કેટલું દુઃખ પ્રાપ્ત થાય ? કે જેને ક્ષણ એક પણ શાંતિ ન હોય ! અહાહા ! તે વખતના દુઃખનું મોટા ક્ષીશ્વરો પણ વર્ણુન કરવાને અસમર્થ છે : તેવું જ અપાર દુઃખ અગ્રેાર અટવીને વિષે આ પામર જીવોને આપી હે ! પ્રભુ, તમે ક્યાં ગયા ? ”

“ હે ! ભારતભૂમિ, શું આવા, દેહ છતાં વિદેહપણે વિચરતા પ્રભુનો ભાર તારાથી વહન ન થયો ? જે તેમજ હોય તો આ પામરને જ ભાર તારે હળવો કરવો હતો; કે નાહક તેં તારી પૃથ્વી ઉપર ખોજ રૂપ કરી નાખ્યો. ’

“ હે ! મહાવિકરાળ કાળ, તને જરા પણ દયા ન આવી. છપ્પનિયાના મહાદુષ્કાળ વખતે લાખો મનુષ્યોનો તેં ભોગ લીધો, તો પણ તું તૃપ્ત થયો નહીં; અને તેથી પણ તારી તૃપ્તિ નહોતી થઈ, તો આ દેહનો જ પ્રથમ ભક્ષ તારે કરવો હતો કે આવા પરમ શાંત પ્રભુનો તેં જન્માન્તરનો વિયોગ કરાવ્યો ! તારી નિર્દયતા અને કઠોરતા મારા પ્રત્યે વાપરવી હતી ! શું તું હસમુખો થઈ મારા સામું જુએ છે !

“હે! શાસનદેવી, તમારું પરિગ્રજ આ વખતે કાળના મુખ આગળ ક્યાં ગયું? તમારે શાસનની ઉન્નતિની સેવા બજાવવામાં અગ્રેસર તરીકે સાધનમૂલ એવા પ્રભુ હતા; જો તમે ત્રિકરણયોગે નમસ્કાર કરી સેવામાં હાજર રહેતાં તે આ વખતે ક્યાં સુખમાં નિમગ્ન થઈ ગયાં કે આ મહાકાળે શું કરવા માંડ્યું છે તેનો વિચાર જ ન કર્યો?”

“હે! પ્રભુ, તમારા વિના અમે ઠેકાની પાસે ફરિયાદ કરીશું? તમે જ ન્યારે નિર્દયતા વાપરી ત્યાં હવે બીજો દયાળુ થાય જ કેણું? હે! પ્રભુ, તમારી પરમ કૃપા, અનંત દયા, કરુણામય હૃદય, ક્રોધળ વાણી, ચિત્તહરણશક્તિ, વૈરાગ્યની તીવ્રતા, બોધબીજનું અપૂર્વપણું, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યક્ચારિત્રનું સંપૂર્ણ ઉત્તમાણપણું, પરમાર્થલીલા, અપાર શાંતિ, નિષ્કારણ કરુણા, નિઃસ્વાર્થો બોધ, સત્સંગની અપૂર્વતા, એ આદિ ઉત્તમોત્તમ ગુણોનું હું શું સ્મરણ કરું? વિદ્વાન કવિઓ અને રાજેન્દ્ર દેવો આપના ગુણુસ્તવન કરવાને અસમર્થ છે તો આ ક્ષમમાં અદ્વપ પણ સમર્થતા ક્યાંથી આવે? આપના પરમોત્કૃષ્ટ ગુણોનું સ્મરણ થવાથી મારા શુદ્ધ અંતઃકરણથી ત્રિકરણયોગે હું આપના પવિત્ર ચરણારવિંદમાં, અભિવંદન કરું છું. આપનું યોગબળ, આપે પ્રકાશિત કરેલાં વચનો અને આપેલું બોધ-બીજ મારું રક્ષણ કરે. એ જ સદૈવ ઇચ્છું છું. આપે સદૈવને માટે વિયોગની આ સ્મરણમાળા આપી તે હવે હું વિસ્મૃત નહિ કરું.”

“ખેદ, ખેદ અને ખેદ; એ વિના બીજું કંઈ સજાતું નથી. રાત્રિદિવસ રડી રડીને કાઢું છું : કાંઈ સજા પડતી નથી.”

શ્રીમદ્દના દેહોત્સર્ગ પછી ‘પાયોનિયર’ પત્રમાં પ્રગટ થયેલી જીવનરેખામાંથી થોડું નીચે આપ્યું છે :

“વ્યાપાર દ્યનિ દય વર્ષ યયા પછી તેઓને (શ્રીમદ્દને) લાગ્યું કે જે હેતુથી વ્યાપારધર્મામાં પ્રવાણ દ્યુ” હતું તે હેતુ પોતે પૂર્ણ

કર્મો હોય; તેથી વ્યાપારની સાથેનો પોતાનો સંબંધ નિર્વર્તવાની ઇચ્છા તેઓએ જણાવી, જ્ઞાન, ધનસંપત્તિ સાંસારિક પદ્ધતી, ઘૌરુમિદ્ધ સુખ (કારણ કે તેઓને હિંચાન માતા, પિતા, પરિણીત બંધુ, ચાર પરિણીત બહેનો, સ્ત્રી, જે પુત્રો અને જે પુત્રીઓ હતાં) પ્રાપ્ત કરી, સંસારનો ત્યાગ કરી સાધુ મુનિનું જીવન ગાળવાની તેઓએ તૈયારી કરી. એટલામાં બીજીશ્રીમા વર્ષની વયે તેઓની શારીરિક અદૃતિ નબળી પડી. અનેક દુઃખ ડોકડેગની સારવાર નીચે રાખવામાં આવ્યા, અને એક વખત તો તેઓની અદૃતિ સુધરી જવાની આશા રખાઈ. પરંતુ વ્યાધિએ ફરી દેખાવ દીધો; અને કાબેલિયનવાળી સારવાર તથા તેઓના પ્રશંસકોની માવજત છતાં એક વર્ષ કરતાં વધારે સિંછાનાવશ રહીને કાઠિયાવાડના રાજકોટ શહેરમાં ગયા માસની નવમી તારીખે (ઈ. સ. ૧૯૦૧ એપ્રિલ માસમાં) તેઓએ શાંતિથી દેહ વિશ્વ્ય કર્યો.

“તેઓની લાંબી માંદગી દરમ્યાન તેઓએ ફરી પણ નિશ્વાસ અથવા આર્તતા દાખવી નહોતી. બ્યારે તેઓના સિંછાનાની આસપાસના બીજા બંધુઓ ખેદ્યુક્ત થતા ત્યારે પણ તેઓ આનંદ સંમેત રહેતા.

*

“શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર દરેક રીતે લાક્ષણિક ચિહ્નથી અદિત પુરુષ હતા; એ દર્શાવવાને તેઓના જીવનની ઉપર દર્શાવેલી રૂપરેખા પૂરતી છે. તેઓની માનસિક શક્તિઓ અદ્ભુત રીતે ચમત્કૃતિવાળી હતી. તેમજ તેઓના ચારિત્રની નૈતિક ઉન્નતિ અદિત દર્શાવનાર હતી. સત્ય પ્રત્યે તેઓનો આદર, વ્યાપારમાં અત્યંત ચીવટથી નૈતિક તત્ત્વોને વળગી રહેવાનું વર્તન, ગમે તેટલી વિરુદ્ધતા છતાં જે ખરું તેઓ માનતા તે કરવાની તેઓની નિશ્ચયવૃત્તિ અને તેઓના કર્તવ્ય સંબંધી ઉચ્ચ આદર્શ જેઓ તેઓના સહવાસમાં આવતા તેઓનામાં

પ્રેરણા કરી તેઓને ઉન્નતિની શ્રેણી પ્રર ચઢાવતા તેઓની પ્રાણકૃતિ
 ડમાકવાળી ન હતી, પરંતુ આંતરિક શાંતિ અને ગાંભીર્ય તે તેઓનાં
 જ હતાં. તેઓનું ધર્મો તથા તત્ત્વજ્ઞાન સળધી વિશાળ અને યથાર્થિત
 જ્ઞાન, તેઓની સમજાવવાની અદ્ભુત શક્તિ અને ઉપદેશ કરવાની તેઓની
 દિવ્યપદ્ધતિ હોવાથી તેમના ઉપદેશો પૂર્ણ લક્ષ્યપૂર્વક સાંભળવામાં આવતા
 હતા. ઉરકેળનાર સંજોગો હોય ત્યારે પણ તેઓને આત્મસયમ એટલો
 બધો પૂર્ણ હતો, તેઓની મધ્યસ્થ રીતે સમજાવવાની શક્તિ એટલી
 બધી મહાન હતી અને તેઓની હાજરી એટલી બધી પ્રેરણાત્મક હતી
 કે જોયો તેઓની સાથે વાદવિવાદ કરી તેઓના ઉપર જય મેળવવાની
 શ્રદ્ધિએ આવના તેઓ તદ્દન તેઓથી વશ થઈને તેમની આદ્યપૂર્વક
 ગુણિત કરતા પાછા જતા.

“હિંદી વર્તમાન દશા પર શ્રીમદ્ રાજ્યદ્રને ખેદ થતો હતો
 અને તે દૂર દેશોને હંમેશાં ઈચ્છા ધરાવતા હતા વર્તમાન સામાજિક
 અને રાજકીય પ્રશ્નો પરના તેઓના વિચારો ઉદાર હતા બધા
 સુધાગ્રહમાં જે સુધાગ્રહ પવિત્રતમ આશયથી અને દાંભિક વૃત્તિ વગર
 સુધારાનું કાર્ય કર્યા જાય છે તેઓને શ્રીમદ્ ઉચ્ચતમ પક્ષિત આપતા.
 તેઓનાં પાછલાં વર્ષોમાં એ તો સ્પષ્ટ જણાવુ હતું કે શ્રીમદ્ પોતાના
 જીવનનો સદેશ ધર્મશિક્ષક તરીકે આપવાની તૈયારી કરતા હતા;
 પરંતુ દુર્ભાગ્યે મરણે વચ્ચે પડી તે સદેશ પૂર્ણ થઈ અટકાવ્યો છે;
 છતાં મુંબઈ ઈલાકાના જોતોમાં એક નૂતન જીવન ઉત્પન્ન કરવામાં
 શ્રીમદ્ વિજય પામ્યા છે

“સાધારણ રીતે એવું મનાય છે કે જો તેઓ વધુ વખત
 જીવ્યા હોત તો હાલના જોન માર્ગની સપૂર્ણ દર્શનકાંતિ કરી હોત
 અને મહાન મહાવીર જે વાસ્તવિક ઉપદેશ આપ્યો છે તે ઉપદેશ
 લોકોને શીખવ્યો હોત જોતોના અનેક ગચ્છ ભેગે દૂર કરી મહાવીર
 સ્થાપેલો એક સામાન્ય ધર્મ સ્થાપવાનો તેઓનો વિચાર હતો આવું

ઉપયોગી જીવન અપરિપક્વ વયે ઉપયોગમાં આવતું અંધ પડ્યું તેથી દેશને ઓખો ગેરલાભ થયો છે.”

૨૫

શ્રીમદ્ની સત્તિશક્ષા

‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર’ ગ્રંથ પ્રસિદ્ધ થયો છે, તેમાં મોટે ભાગે પત્રો અને કાવ્યો છે; તે શ્રીમદ્ના આત્મઅનુભવ સંહિત લખાયેલાં વચનો ભવ્ય જીવોને સન્માર્ગપ્રાપ્તિમાં પરમ ઉપકારક સત્તિશક્ષારૂપ છે. જીવનના અનેક પ્રસંગે મુમુક્ષુ જીવોને જ્યાં મૂંઝવણ ઊભી થયેલી તે વખતે તેમની મુશ્કેલીઓનો હિતકારક સત્ય ઊદ્ધેશ કરી આપી માર્ગ સરળ રીતે પ્રાપ્ત થાય તેવી મદદ મળે અથવા પોતાની આત્મ વિચારણાની પ્રસાદીથી મુમુક્ષુ જીવની મોક્ષમાર્ગમાં ઉન્નતિ થાય તેવાં વચનો નિષ્કારણ કરુણાથી તે મહાપુરુષે પ્રકાશ્યાં છે. તે મહા ભાગ્ય-શાળી લેખક અને પરમ શ્રદ્ધાવંત મુમુક્ષુનાં અંતઃકરણમાં વહેતી ઉર્મિઓને યથાર્થ ઓળખ્યા વિના માત્ર મુમુક્ષુઓના પ્રશ્નના ઉત્તરો ઉપરથી કોઈ અર્ધાંશ અજ્ઞપ્રયોગે તે વચનોની કિંમત આંકવા જાય, તે બાળકને રત્ન આપ્યું હોય તો તે મુખમાં મૂકી તેના સ્વાદ ઉપરથી પરીક્ષા કરવા ધારે છે તેવી અજ્ઞાનને આધારે કષ્ટોળકલ્પિત કિંમત આંકી લે છે. પરંતુ જે જીવ યથાર્થ વૈરાગ્ય અને સત્પુરુષના સમાગમથી પોતાની યોગ્યતા વધારી જો તે આત્મ-અનુભવથી ભોંજ-યેલાં વચનોનો શ્રદ્ધાપૂર્વક અભ્યાસ કરશે તો તેનો આત્મા તે સત્ય વચનોનો પરમાર્થ પ્રત્યક્ષ સમજી, સાક્ષી પૂરશે. જે જીવમાં વિનય, સરળપણું આદિ ગુણો નથી તે સત્તિશક્ષા પામી શકતો નથી. શ્રીમદે એક વાક્યમાં જ જણાવ્યું છે : “જગતમાં માન ન હોત તો અહીં જ મોક્ષ હોત !”

વળી તેઓ વિશેષ જણાવે છે : “ જ્ઞાની પુરુષનું ઓળખાણ નહીં થવામાં ધણું કરીને જીવના ત્રણ મોટા દોષ જણીએ છીએ. એક તો ‘હું જાણું છું’ ‘હું સમજું છું,’ એવા જ્ઞાની કેમ પ્રકારનું જે માન જીવને રહ્યા કરે છે તે માન; ઓળખાતા નથી? બીજું, પરિવ્રજાદિને વિષે જ્ઞાની પુરુષ પર રાગ કરતાં પણ વિશેષ રાગ; ત્રીજું લોકભયને લીધે, અપકીર્તિભયને લીધે અને અપમાન ભયને લીધે જ્ઞાનીથી વિમુખ રહેવું; તેના પ્રત્યે જેવું વિનયાન્વિત થવું જોઈએ તેવું ન થવું. એ ત્રણ કારણો જીવને જ્ઞાનીથી અજાણ્યો રાખે છે. જ્ઞાનીને વિષે પોતા સમાન કલ્પના રહ્યા કરે છે. પોતાની કલ્પના પ્રમાણે જ્ઞાનીના વિચારનું, શાસ્ત્રનું તોલન કરવામાં આવે છે; થોડું પણ અંધ સંબંધી વાંચનાદિ જ્ઞાન મળવાથી ધણા પ્રકારે તે દર્શાવવાની જીવને ઈચ્છા રહ્યા કરે છે, એ વગેરે જે દોષ તે ઉપર જણાવ્યા એવા જે ત્રણ દોષ તેને વિષે સમાધ છે, અને એ ત્રણે દોષનું ઉપાદાન કારણ એવો તો એક સ્વચ્છંદ નામનો મહા દોષ છે; અને તેનું નિમિત્ત કારણ અસત્ સંગ છે.” (૪૧૬)

સ્વચ્છંદ દાળવાનો ઉપાય

‘શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર’ની પ્રથમ આજીસ માયાઓ મુમુક્ષુ જીવને માર્ગ કેમ પ્રાપ્ત થાય તે વિષે ઉત્તમ શિખામણુ ૩૫ છે. તેમાં શ્રીમદ્ લખે છે :

“ રોકે જીવ સ્વચ્છંદ તો, પામે અવશ્ય મોક્ષ;
 પામ્યા એમ અનંત છે, બાખ્યું જિન નિર્દોષ. ૧૫
 પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ યોગથી, સ્વચ્છંદ તે રોકાય;
 અન્ય ઉપાય કયાં યકી, પ્રાપ્તે જમણો થાય. ૧૬
 સ્વચ્છંદ મત આગ્રહ તજી, વર્તે સદ્ગુરુલક્ષ;
 સમક્ષિત તેને બાખ્યું, દારણુ મણી પત્યક્ષ ૧૭
 માનાદિક શત્રુ મહા, નિજજીદે ન મરાય;
 જનનાં સદ્ગુરુ-શરણમાં, અદ્ય પ્રયામે જાય. ” ૧૮

વળી તેઓ લખે છે :

“અનંતકાળ સુધી જીવ નિઃશ્વર હંદે ચાલી પરિશ્રમ કરે, તો પણ પોતે પોતાથી જ્ઞાન પામે નહીં. પરંતુ જ્ઞાનીની આજ્ઞાનો આરાધક અંતર્મુહૂર્તમાં પણ દેવજ્ઞાન પામે.

“જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ જ્ઞાની પાસેથી થવી જોઈએ, એ સ્વાભાવિક સમજાય છે; છતાં જીવ લોક-લજ્જાદિ કારણોથી અજ્ઞાનીનો આશ્રય છોડતો નથી; એ જ અનંતાનુભવી કૃપાયનું મૂળ છે.

“શાસ્ત્રમાં કહેલી આજ્ઞાઓ પરાક્ષ છે, અને તે જીવને અધિકારી થવા માટે કહી છે. મોક્ષ થવા માટે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીની આજ્ઞા આરાધવી જોઈએ.” પત્રાક (૨૦૦)

“પૂર્વે થઈ ગયેલા અનંત જ્ઞાનીઓ જે કે મહાજ્ઞાની થઈ ગયા છે, પણ તેથી કંઈ જીવનો દોષ જાય નહીં. એટલે કે અત્યારે જીવમાં માન હોય તે પૂર્વે થઈ ગયેલા જ્ઞાની કહેવા આવે નહીં; પરંતુ હાલમાં જે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની યિરાજમાન હોય તે જ દોષને જણાવી કઢાવી શકે. જેમ દૂરના ક્ષીર સમુદ્રથી અન્નેના તૃષાતુરની તૃષા છીપે નહીં, પણ એક મીઠા પાણીનો કળશો અન્ને હોય તો તેથી તૃષા છીપે.

“જીવ પોતાની કલ્પનાથી કલ્પે કે ધ્યાનથી કલ્યાણ થાય કે સમાધિથી કે યોગથી કે આવા આવા પ્રકારથી, પણ તેથી કંઈ કલ્યાણ થાય નહીં. જીવનું કલ્યાણ થવું તો જ્ઞાની પુરુષના લક્ષમાં હોય છે, અને તે પરમ સત્સંગે કરી સમજી કદાચકાદિ ટલ્યા ચિના શકાય છે. માટે તેના વિકલ્પ કરવા મૂકી દેવા.

કલ્યાણ ન થાય જીવે મુખ્યમાં મુખ્ય આ વત વિશેષ ધ્યાન આપવા જેવી છે કે સત્સંગ થયો હોય તો સત્સંગમાં સાંભળેલ શિક્ષાંબોધ પરિણામ પામી, સહેજે જીવમાં ઉત્પન્ન થયેલ કદાચકાદિ દોષો તો છૂટી જવા જોઈએ કે જેથી સત્સંગનું અવર્ણવાદપણું બોલવાનો ઐસંગ બીજા જીવોને આવે નહીં. આટલું છતાં જીવથી

સત્સંગ થયા પછી કદાચ, મતમતાતરાદિ દોષ ન મૂકી શકાતો. હોય તે પછી તેણે કદ્યાણની આશા કરવી નહિ. જ્ઞાની પુરુષે કહેવું બાકી નથી રાખ્યું; પણ શ્રવે કરવું બાકી રાખ્યું છે.” (પત્રાક ૪૬૬)

“ખીજું કંઈ શોધ માં, માત્ર એક સત્પુરુષને શોધીને તેના ચરણકમળમાં સર્વ ભાવ અર્પણ કરી દઈ વર્ત્યો જ. પછી જો મોક્ષ ન મળે તો મારી પાસેથી લેજો. એક સપુરુષને મોક્ષમાર્ગદીપક રાજ કરવામાં તેની સર્વ ઈચ્છાને પ્રશસવામાં. તે જ સાત્ય માનવામાં, આખી જિંદગી ગઈ તો ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ પંદર બે અવરય મોક્ષે જઈશ.” (પત્રાક ૭૬)

“હૃદયે નહીં કરતાં શરીરપણું મળીને જ્ઞાનીને માર્ગે આલતા મોક્ષ-પાટણ સુલભ જ છે. વિષય કષાયોદિ વિશેષ વિકાર કરી જાય તે વખતે વિચારવાનને પોતાનું નિર્વૃત્તિપણું મુમુક્ષુઓને મુખે કરી જોઈને ધણે જ ખેદ થાય છે, અને આત્માને હૃદયમાં રાખવા યોગ્ય વારંવાર નિંદે છે. ફરી ફરીને તિરસ્કારની વૃત્તિથી જોઈ, ફરી મહત્પુરુષનાં ચરિત્ર અને વાક્યનું અવલંબન મદદથી કરી, આત્માને શૌર્ય ઉપજાવી તે વિષયાદિ સામે અતિ હઠ કરી તેને હઠાવે છે ત્યાંસુધી નીચે મને ખેસના નથી; તેમ એકલો ખેદ કરીને અટકી રહેતા નથી; એ જ વૃત્તિનું અવલંબન આત્માથી શ્રવેએ લીધું છે અને તેથી જ અંતે જય પામ્યા છે. આ વાત સર્વ મુમુક્ષુઓએ મુખે કરી હૃદયમાં સ્થિર કરવા યોગ્ય છે.” (પત્રાક ૮૧૯)

“જ્ઞાની પુરુષની અવસ્થા મોક્ષની તથા તેના પ્રકારના પ્રસંગમાં ઉજ્જમાળ થવું; એ શ્રવનું અનંત સંસાર વધવાનું કારણ છે, એમ તીર્થંકર કહે છે; તે પુરુષના ગુણગ્રામ કરવા અનંત સંસાર વધવાનું તે પ્રસંગમાં ઉજ્જમાળ થવું અને તેની આશામાં કારણ અને અનંત સંસાર નાશ કરવાનું કારણ સરળ પરિણામે પરમ ઉપયોગ દૃષ્ટિએ વર્તવું. એ અનંત સંસારને નાશ કરનારું તીર્થંકર કહે

છે; અને તે વાક્યો જિનાગમને વિષે છે. ઘણા જીવો તે વાક્યો શ્રવણ કરતા હશે, તથાપિ પ્રથમ વાક્યને અર્થ અને બીજા વાક્યને સર્થ ક્યું હોય, એવા જીવો તો ક્વચિત જ જોવામાં આવે છે; પ્રથમ વાક્યને સર્થ અને બીજા વાક્યને અર્થ, એમ જીવે અનંત-વાર ક્યું છે. તેવાં પરિણામમાં આવતાં તેને વખત લાગતો નથી, કારણ કે અનાદિ કાળથી મોહ નામનો મદિરા તેના આત્મામાં પરિણામ પામ્યો છે; માટે વારંવાર વિચારી તેવા તેવા પ્રસંગમાં યથાશક્તિ યથાબળવીર્યે ઉપર દર્શિત કર્યા છે જે પ્રકાર, તે પ્રકારે વર્તવું યોગ્ય છે.” (પત્રાંક ૩૯૭)

“સંસાર સ્પષ્ટ પ્રીતિથી કરવાની ઇચ્છા થતી હોય, તો તે પુરુષે જ્ઞાનીનાં વચન સાંભળ્યાં નથી, અથવા જ્ઞાની પુરુષનાં દર્શન પણ તેણે કર્યાં નથી, એમ તીર્થંકર કહે છે. માર્ગાનુસારી પુરુષને જેની કડતો ભંગ થયો છે. તેવું પ્રાપ્ત થઈ બળ જ્ઞાની પુરુષનો બોધ પરિક્ષીણુપણાને લગે છે. જેને જ્ઞાની પુરુષના વચન રૂપ લાકડીનો પ્રહાર થયો છે, તે પુરુષને વિષે તે પ્રકારે સંસાર સંબંધી બળ હોય છે, એમ તીર્થંકર કહે છે.

“જ્ઞાની પુરુષને જોયા પછી સ્ત્રીને જોઈ જો રાગ ઉત્પન્ન થતો તો જ્ઞાની પુરુષને જોયા નથી એમ તમે જાણો.

“જ્ઞાની પુરુષનાં વચનો સાંભળ્યા પછી સ્ત્રીનું સજીવન શરીર અજીવનપણે ભાસ્યા વિના રહે નહીં.

“ખરેખર, પૃથ્વીનો વિકાર, ધનાદિ સંપત્તિ ભાસ્યા વિના રહે નહીં.

“જ્ઞાની પુરુષ સિવાય તેનો આત્મા બીજે કયાંય પણ ક્ષણભર સ્થાયી થવાને વિષે ઇચ્છે નહીં.” એ આદિ વચનો તે પૂર્વે જ્ઞાની પુરુષો માર્ગાનુસારી પુરુષને બોધતા હતા. જે જાણીને, સાંભળીને તે

સરળ હોયો આત્માને વિષે અવધારતા હતા. પ્રાણુત્વાગ જેવા પ્રસંગને વિષે પણ તે વ્યયોને અપ્રધાન ન કરવા યોગ્ય જાણતા હતા, વર્તતા હતા. ” (૪૫૪)

“ અહો ! સત્પુરુષનાં વચનામૃત, મુદ્રા અને સત્સમાગમ; સુપુત્ર ચેતનને જાગ્રત કરનાર, પડતી વૃત્તિને સ્થિર રાખનાર, દર્શન માવથી સત્પુરુષનાં વચન, મુદ્રા અને સત્સમાગમ પ્રતીતિ, અપ્રમત્ત સંયમ, અને પૂર્ણ વીતરાગ નિર્વિકલ્પ સ્વભાવનાં કારણમૂલ છેલ્લે અયોગી સ્વભાવ પ્રગટ કરી અનંત અબ્યાગ્રાધ સ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરાવનાર, ત્રિકાળ જયવંત વર્તો. ” (૮૭૫)

“ શ્રી તીર્થકરાદિએ ફરી ફરી હોવાને ઉપદેશ કહ્યો છે. પણ જીવ દિશામૂઢ રહેવા છત્તે ત્યાં ઉપાય પ્રવર્તી શકે નહીં. ફરી ફરી ઠોકી ઠોકીને કહ્યું છે કે એક આ જીવ સમજે તો સહજ મોક્ષ છે નહીં તો અનંત ઉપાયે પણ નથી. અને તે સમજવું પણ કંઈ વિકટ નથી; કેમકે જીવનું સહજ જે સ્વરૂપ છે, તે જ સંસારનું સ્વરૂપ અને માત્ર સમજવું છે. અને તે કંઈ ખીજના સ્વરૂપની વાત નથી કે વખતે તે ગોપવે કે તે જણાવે તેથી સમજવી ન બને. પોતાથી પોતે ગુપ્ત રહેવાનું શી રીતે બનવા યોગ્ય છે? પણ સ્વપ્નદશામાં જેમ ન બનવા યોગ્ય એવું પોતાનું મૃત્યુ પણ જીવ જુએ છે, તેમ અજ્ઞાન દશાંશ સ્વપ્નરૂપ યોગે આ જીવ પોતાને, પોતાનાં નહીં એવાં ખીજાં દ્રવ્યને વિષે સ્વપણે માને છે, અને એ જ માન્યતા તે સંસાર છે, તે જ અજ્ઞાન છે, નરકાદિ ગતિનો હેતુ તે જ છે; તે જન્મ છે, મરણ છે; અને તે જ દેહ છે, દેહના વિકાર છે; તે જ પુત્ર, તે જ પિતા, તે જ શત્રુ, તે જ મિત્રાદિ બાવ દષ્ટનાના હેતુ છે. અને તેની નિવૃત્તિ યદ ત્યાં સહજ મોક્ષ છે, અને એ જ નિવૃત્તિને અર્થે સત્સંગ

સત્પુરુષાદિ સાધન કલાં છે. અને તે સાધન પણ હવે જો પોતાના પુરુષાર્થને તેમાં ગોપગ્યા સિવાય પ્રવર્તવે તો જ સિદ્ધ છે. વધારે શું કહીએ ? આટલો જ સંક્ષેપ હવેમાં પરિણામ પામે તો તે સર્વ વ્રત યમ, નિયમ, જપ, યાત્રા, ભક્તિ, શાસ્ત્રજ્ઞાન આદિ કરી છૂટ્યો. એમાં કંઈ સંશય નથી. " (૫૩૭)

“બોધ બે પ્રકારથી જ્ઞાની પુરુષોએ કર્યો છે. એક તો સિદ્ધાન્તબોધ અને બીજો, તે સિદ્ધાન્તબોધ થવાને કારણમૂળ એવો ઉપદેશબોધ. બે ઉપદેશબોધ હવેને અંતઃકરણમાં સ્થિતિમાન થયો ન હોય, તો સિદ્ધાન્તબોધનું માત્ર તેને શ્રવણ થાય તે ભણે, પણ પરિણામ થઈ શકે નહીં. સિદ્ધાન્તબોધ એટલે પદાર્થનું જે સિદ્ધ થયેનું સ્વરૂપ છે, જ્ઞાની પુરુષોએ નિષ્કર્ષ કરી જે પ્રકારે છેવટે પદાર્થ જાણ્યો છે, તે જે પ્રકારથી વાણીદ્વારાએ જણાવાય તેમ જણાવ્યો છે, એવો જે બોધ છે તે સિદ્ધાન્તબોધ છે. પણ પદાર્થના નિર્ણયને પામવા હવેને અંતરાયરૂપ તેની અનાદિ વિપર્યાસ ભાવને પામેલી એવી બુદ્ધિ છે કે જે વ્યક્તપણે કે અવ્યક્તપણે વિપર્યાસપણે પદાર્થ સ્વરૂપને નિર્ધારી લે છે. તે વિપર્યાસ બુદ્ધિનું બળ ઘટવા યથાવત્ વસ્તુ સ્વરૂપ જાણવાને વિષે પ્રવેશ થવા હવેને વૈરાગ્ય અને ઉપશમ સાધન કલાં છે; અને એવાં જે જે સાધનો હવેને સંસારભય દહ કરાવે છે, તે તે સાધનો સંબંધી જે ઉપદેશ કહ્યો છે, તે ઉપદેશબોધ છે.....ગૃહ કુટુંબાદિ ભાવને વિષે અનાસક્ત બુદ્ધિ થવી તે વૈરાગ્ય છે અને તેની પ્રાપ્તિ-અપ્રાપ્તિ નિમિત્તે ઉત્પન્ન થતો એવો જે કષાય (ક્રોધ માન, માયા, લોભ) કલેશ તેનું મંદ થવું તે ઉપશમ છે. એટલે તે બે ગુણ વિપર્યાસ બુદ્ધિને પર્યાયાંતર કરી સદ્બુદ્ધિ કરે છે. અને તે સદ્બુદ્ધિ જવાહરવાદિ પદાર્થની વ્યવસ્થા જેથી જણાય છે એવાં સિદ્ધાન્તની વિચારણા કરવા યોગ્ય થાય છે. કેમકે અસ્મિને પડનાદિ અંતરાય ટળવાથી જેમ પદાર્થ યથાવત્ દેખાય છે, તેમ અહંતાદિ

પરમજ્ઞાનું મંદપણું ધવાથી જીવને જ્ઞાની પુરુષે કહેલા એવા સિદ્ધાંત-
ભાવ, આત્મભાવ વિચાર્યજીએ દેખાય છે. જ્યાં વેરાગ્ય અને ઉપરામ
બળવાન છે ત્યાં વિવેક બળવાનપણે હોય છે...સદગ્ન આત્મસ્વરૂપ
છે એવું દેવજ્ઞાન તે પણ પ્રથમ મોહનીય કર્મના દાવાતરે પ્રગટે
છે, અને તે વાન ઉપરથી ઉપર જળાગ્યો છે તે સિદ્ધાંત સ્પષ્ટ સમજ
શકાશે. વળી જ્ઞાની પુરુષોની વિશેષ સિખામણ વેરાગ્ય ઉપરામ પ્રતિ-
બોધતી જોવામાં આવે છે.....ફરી ફરીને જ્ઞાની પુરુષોનાં વચન
એ ઉપદેશનો જ નિઃશય દરવાની જીવને ગ્રેસ્થા કરવા ઈચ્છે છે.
તથાપિ અનાદિ અસત્સંઘથી ઉત્પન્ન થયેલી એવી દુષ્ટ ઈચ્છાદિ
ભાવમાં મૂઢ થયેલો જીવ પ્રતિજ્ઞાતો (સમજતો) નથી; અને તે
જાણેની નિગતિ ક્યાં વિના અથવા નિરત્તિનો પ્રપત્ન ક્યાં વિના એવ
ઈચ્છે છે, કે જોનો સંભવ ક્યારે પણ થઈ શક્યો નથી, વર્તમાનમાં
થતો નથી, અને ભવિષ્યમાં થશે નહીં ” (૫૦૬)

કૃષ્ણ મુનિ

“ક્યા ઈચ્છા જોવાન સમે, દે ઈચ્છા દુઃખમય;
જગ ઈચ્છાકા નાશ તય, મિટે અનાદિ બુદ્ધ.”

દાધનોંધ ૧

•

“દયા, શાંતિ, સમતા, દામા, સત્ય, ત્યાગ, વેગમ્ય;
દોષ મુમુક્ષુ પટવિરો, એક સદાય માન્ય.” ૧૭૮
(આત્મસિદ્ધિ.)

‘મુમુક્ષુતા’ તે છે કે સર્વ પ્રકારની મેદાસમિતિથી મુંઝામ
એક મોહને વિરોધ વાત કરવો અને ‘તૃત્ર મુમુક્ષુ-
તા’ એ છે કે અનન્ય પ્રેમે મેદાના માત્રમાં રહે

મુમુક્ષુતા

રહે પ્રવર્તવું. તૃત્ર મુમુક્ષુતા વિરોધ જળાગવું નથી. પણ મુમુક્ષુ-
તા વિરોધ જળાગવું છે, કે તે ઉત્પન્ન થવાનું લક્ષણ પોતાના તેજ
જોરમાં અપસાપાત્ય એ છે, અને તેને લઈ સ્વચ્છંદનો નાશ
દોષ રે.

સ્વચ્છંદ ત્યાં થોડી અથવા ઘણી હાનિ પામ્યો છે, ત્યાં તેટલી બોધબીજયોગ્ય ભૂમિકા થાય છે. સ્વચ્છંદ ત્યાં પ્રાપ્તે દેખાયો છે, ત્યાં પછી ‘માર્ગપ્રાપ્તિ’ ને રોકનારાં ત્રણ કારણો મુખ્ય કરીને હોય છે, એમ અમે જાણીએ છીએ.

“આ લોકની અરૂપ પણ સુખેચ્છા, પરમ દૈન્યતાની ઝોછાઈ; અને પદાર્થનો અનિર્ણય; એ બધાં કારણો ટાળવાનું બીજ હવે પછી કહીશું. તે પહેલાં તે જ કારણોને અધિકતાથી દેહીએ છીએ.

“આ લોકની અરૂપ પણ સુખેચ્છા, એ ઘણું કરીને તીવ્ર મુમુક્ષુતાની ઉત્પત્તિ થયા પહેલાં હોય છે, તે મુમુક્ષુતાને રોકનાર હોવાનાં કારણો નિઃશંકપણે ‘તે સત્’ છે, એવું ત્રણ કારણો દેહ થયું નથી અથવા તે પરમાનંદરૂપ જ છે એમ પણ નિશ્ચય નથી; અથવા તો મુમુક્ષુતામાં પણ કેટલોક આનંદ અનુભવાય છે. તેને લીધે બાહ્ય શાતાનાં કારણો પણ કેટલીકવાર પ્રિય લાગે છે (૧) અને તેથી આ લોકની અરૂપ પણ સુખેચ્છા રહ્યા કરે છે. જેથી જીવની જોગ્યતા રોકાઈ જાય છે.

‘સત્પુરુષમાં જ પરમેશ્વર બુદ્ધિ’ એને જ્ઞાનીઓએ પરમધર્મ કહ્યો છે. અને એ બુદ્ધિ પરમ દૈન્યત્વ સૂચવે છે; જેથી સર્વ પ્રાણી વિષે પોતાનું દાસત્વ મનાય છે, અને પરમ જોગ્યતાની પ્રાપ્તિ હોય છે. એ પરમ દૈન્યત્વ ન્યાંમુધી આવરિત રહ્યું છે, ત્યાંમુધી જીવની જોગ્યતા પ્રતિબંધયુક્ત હોય છે.

“કદાપિ એ જન્ને થયાં હોય, તથાપિ વાસ્તવિક તત્ત્વ પામવાની કંઈ જોગ્યતાની ઝોછાઈને લીધે પદાર્થ-નિર્ણય ન થયો હોય તો ચિત્ત વ્યાકુળ રહે છે, અને મિથ્યા સમતા આવે છે; કલ્પિત પદાર્થ વિષે ‘સત્’ ની માન્યતા હોય છે; જેથી કાળે કરી અપૂર્વ પદાર્થને વિષે પરમ પ્રેમ આવતો નથી; અને એ જ પરમ જોગ્યતાની હાનિ છે.

“આ ત્રણે કારણો-ધણું કરીને અમને મળેલા ધણાખરા મુમુક્ષુમાં અમે જોયાં છે. માત્ર ખીજા કારણની કંઈક ન્યૂનતા કોઈ કોઈ વિશે જોઈ છે. અને જો તેઓમાં સર્વ પ્રકારે (પરમ દૈન્યતાની ખામીની) ન્યૂનતા થવાનું પ્રયત્ન હોય તો જોગ્ય થાય, એમ જાણીએ છીએ. પરમ દૈન્યપણું એ ત્રણેમાં બળવાન સાધન છે અને એ ત્રણેનું ખીજા મહાત્માને વિશે પરમ પ્રેમાર્પણું એ છે. અધિક શું કહીએ? અનંતકાળે એ જ માર્ગ છે.

“પહેલું અને ત્રીજું કારણ જવાને માટે ખીજા કારણની હાની કરવી, અને મહાત્માના જોગે તેના અસૌક્રિક સ્વરૂપને ઓળખવું. ઓળખવાની પરમ તીવ્રતા રાખવી, તો ઓળખાશે. મુમુક્ષુનાં નેત્રો મહાત્માને ઓળખી સે છે.

“મહાત્મામાં જેનો દૃઢ નિશ્ચય થાય છે તેને મોહાસક્તિ મટી પદાર્થનો નિર્ભય હોય છે; તેથી વ્યાકુળતા મટે મહાત્માનું ઓળખાણ છે, તેથી નિઃસંકેપતા આવે છે, જેથી શ્રવ સર્વ અને તેનું ફળ પ્રકારનાં દુઃખથી નિર્ભય હોય છે; અને તેથી જ નિઃસંકેપતા હિતજન હોય છે. અને એમ યોગ્ય છે. અમે આમાં ધણો ગૂઢ શાસ્ત્રાર્થ પશ્ય પ્રતિપાદન કર્યો છે. કળિયુગ છે માટે હાજાર પશ્ય વસ્તુવિચાર વિના ન ગહેવું એમ મહાત્માઓની સિદ્ધા છે.” (સમાધિ-સોપાન પત્ર ૨૫) (૨૫૪)

“હવે માર્ગ મળ્યો નથી, એનું શું કામ? એ વારંવાર વિચારી યોગ્ય ભાગે ત્યારે સાથેનું પત્ર વાંચજો. અમને ભાગે છે કે માર્ગ સરળ છે; પણ પ્રાપ્તિ દુર્લભ છે.”

“મતસ્વરૂપને અભેદભાવે અને અનન્ય કક્ષિત્વે નમોનમઃ

‘ અપ્રતિનિવૃત્તાથી નિરંતર વિચરે છે, એણે યાની પુરુષોનાં અગ્નિરવિંદ ને પ્રભે અમલ પ્રેમ થયા વિના અને સંન્યસપ્રતીતિ

આવ્યા વિના, સત્સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થતી
 સ્વરૂપપ્રાપ્તિનો માર્ગ નથી, અને આગ્રેથી અવશ્ય તે મુમુક્ષુ જેનાં
 ચરણારવિંદ તેણે સેવ્યા છે, તેની દશાને પામે
 છે. આ માર્ગ સર્વ જ્ઞાનીઓએ સેવ્યો છે, સેવે છે અને
 સેવશે. જ્ઞાનપ્રાપ્તિ એથી અમને થઈ હતી, વર્તમાને એ જ
 માર્ગથી થાય છે અને અનાગત કાળે પણ જ્ઞાનપ્રાપ્તિનો એ જ માર્ગ
 છે. સર્વ શાસ્ત્રોનો બોધસૂક્ષ્મ જેવા જતાં એ જ છે. અને જે કોઈ
 પણ પ્રાણી છૂટવા ઇચ્છે છે તેણે અખંડ વૃત્તિથી એ જ માર્ગને
 આરાધવો. એ માર્ગની આરાધના વિના અનાદિ કાળથી જીવે
 પરિભ્રમણ કર્યું. ન્યાસુધી જીવને સ્વચ્છંદ રૂપી અંધત્વ છે, ત્યાં
 સુધી એ માર્ગનું દર્શન થતું નથી. (અંધત્વ ટળવા માટે) જીવે
 એ માર્ગનો વિચાર કરવો, દૃઢ મોક્ષેચ્છા કરવી, એ વિચારમાં અ-
 પ્રમત્ત રહેવું; તો માર્ગની પ્રાપ્તિ થઈ અંધત્વ ટળે છે, એ નિઃશંક
 માનજો. અનાદિ કાળથી જીવ અવળે માર્ગે ચાલ્યો છે. જો કે તેણે
 જપ, તપ, શાસ્ત્રાધ્યયન વગેરે અનંતવાર કર્યું છે. તથાપિ જે કંઈ
 પણ અવશ્ય કરવા યોગ્ય હતું તે તેણે કર્યું નથી, જે કે અમે પ્રથમ
 જ જણાવ્યું છે. ‘સૂયગડાંગ’ સૂત્રમાં ઋષભદેવજી ભગવાને ન્યા અઠાણું
 પુત્રોને ઉપદેશ્યા છે મોક્ષમાર્ગે ચઢાવ્યા છે, ત્યાં એ જ ઉપદેશ કર્યો
 છે: “હે ! આયુષ્યમનો ! આ જીવે સર્વ કર્યું છે. એક આ વિના,
 તે શું ? તો કે નિશ્ચય કહીએ છીએ કે સત્પુરુષનું કહેલું વચન—તેનો
 ઉપદેશ તે સાંભળ્યાં નથી, અથવા રૂડે પ્રકારે કરી તે ઉઠાવ્યાં નથી.
 અને એને જ અમે મુનિઓનું સામાયિક (આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ)
 કહ્યું છે. સુધર્મા સ્વામી જંબુસ્વામીને ઉપદેશે છે કે જગત્ આખાનું જેણે
 દર્શન કર્યું છે એવા મહાવીર ભગવાન તેણે આમ અમને કહ્યું છે:
 ‘ગુરુને આધીન થઈ વર્તતા એવા અનંત પુરુષો માર્ગ પામીને મોક્ષપ્રાપ્ત
 થયા.’ એક આ રથને નહીં, પણ સર્વ રથને અને સર્વ શાસ્ત્રમાં એ
 જ કહેવાનો લક્ષ છે.

‘ઘાણા ઘમ્મો ઘાણા તવો ।’

‘આત્તાનું આરાધન એ જ ધર્મ; આત્તાનું આરાધન એ જ તપ.’

(આચાર્ય સૂત્ર)

‘સર્વ’ સ્થળે એ જ મોટા પુરુષોનો કહેવાનો લક્ષ્ય છે; એ લક્ષ્ય શ્રવને સમજાયો નથી. તેના કાચુમાં સર્વથી પ્રધાન એવું કારણ સ્વચ્છંદ છે; અને જેણે સ્વચ્છંદને મંદ કર્યો છે, એવા પુરુષને પ્રતિબદ્ધતા, (લોકસંબંધી બંધન, સ્વજનકુટુંબબંધન, દેહાભિમાનરૂપ બંધન, સંદેહવિકલ્પરૂપ બંધન)—એ બંધન ટળવાનો સર્વોત્તમ ઉપાય જે કંઈ છે તે આ ઉપરથી તમે વિચારો; અને એ વિચારતાં અમને જે કંઈ યોગ્ય લાગે તે પૂછજો; અને એ માર્ગે જે કંઈ યોગ્યતા લાવશે, તેા ઉપશમ મમે ત્યાંથી પણ મળશે. ઉપશમ મળે અને જેની આત્તાનું આરાધન કરીએ, એવા પુરુષનો ખોજ ગખજો, બાકી બીજાં બધાં સાધન પછી કરવા યોગ્ય છે. આ સિવાય બીજો કોઈ મોક્ષમાર્ગ વિચારતાં લાગશે નહિ. (વિકલ્પથી) લાગે તેા જણાવશે કે જે કંઈ યોગ્ય હોય તે જણાવાય.” (૧૭, સમાધિસોપાન) (૧૯૪)

“સર્વ” દુઃખથી મુક્ત થવાનો અભિપ્રાય થયો હોય તે

પુરુષે આત્માને મવેષવો. આત્મા મવેષવો હોય

સત્સંગની ઉપાસના તે તેણે યમનિયમાદિક સર્વ સાધનનો અગ્રદ્ધ

આત્માની ઉપાસના છે અપ્રધાન કરી સત્સંગને મવેષવો, તેમજ ઉપા-

સવો; સત્સંગની ઉપાસના કરવી હોય તેણે

સંસારને ઉપાસવાનો આત્મભાવ સર્વથા ત્યાગવો; પોતાના અભિ-

પ્રાયનો ત્યાગ કરી, પોતાની સર્વ શક્તિએ તે સત્સંગની આજ્ઞાને

ઉપાસવી. તીર્થંકર એમ કહે છે કે જે કોઈ તે આજ્ઞા ઉપાસે છે,

તે અવસ્ય સત્સંગને ઉપાસે છે; એમ જે સત્સંગને ઉપાસે છે, તે

અવસ્ય આત્માને ઉપાસે છે. અને આત્માને ઉપાસનાર સર્વ દુઃખથી

મુક્ત થાય છે.”

(દાદશગીનું સર્ગમ સૂત્ર) (૪૯૧)

“જિનાગમ છે તે ઉપશમરૂપ છે. ઉપશમરૂપ એવા પુરુષોએ ઉપશમને અર્થે તે પ્રરૂપ્યાં છે. તે ઉપશમ આત્માર્થે છે. અન્ય કોઈ પ્રયોજન અર્થે નથી. આત્માર્થમાં જો તેનું આગ્રાધન કરવામાં ન આવ્યું, તો તે જિનાગમનું શ્રવણ-વાંચન નિષ્ફળ રૂપ છે; એ વાર્તા અમને તો નિઃસંદેહ યથાર્થ લાગે છે. (૩૭૫)

“દુઃખની નિવૃત્તિને સર્વ જીવ ઈચ્છે છે. અને દુઃખની નિવૃત્તિ દુઃખ જેનાથી જન્મ પામે છે એવાં રાગ, દ્વેષ આત્મવિચાર કર્તવ્ય અને અજ્ઞાનાદિ દોષની નિવૃત્તિ થયા વિના રૂપ ધર્મ થવી સંભવતી નથી. તે રાગાદિની નિવૃત્તિ, એક આત્મજ્ઞાન સિવાય બીજા કોઈ પ્રકારે ભૂતકાળમાં થઈ નથી, વર્તમાન કાળમાં થતી નથી, ભવિષ્યકાળમાં થઈ શકે તેમ નથી; એમ સર્વ જ્ઞાની પુરુષોને ભાસ્યું છે; માટે તે આત્મજ્ઞાન જીવને પ્રયોજન રૂપ છે. તેનો સર્વશ્રેષ્ઠ ઉપાય સદ્ગુરુ-વચનનું શ્રવણનું કે સત્શાસ્ત્રનું વિચારનું એ છે. જે કોઈ જીવ દુઃખની નિવૃત્તિ ઈચ્છતો હોય, સર્વથા દુઃખથી મુક્તપણું જેને પ્રાપ્ત કરવું હોય, તેણે એ જ એક માર્ગ આરાધ્યા સિવાય, અન્ય બીજા કોઈ ઉપાય નથી. માટે જીવે સર્વ પ્રકારના મતમર્તાતરનો કુળધર્મનો, લોકસંજ્ઞારૂપ ધર્મનો, ઓષસંજ્ઞારૂપ ધર્મનો ઉદાસભાવ ભજી એક આત્મવિચાર-કર્તવ્યરૂપ ધર્મ ભજવો યોગ્ય છે.

“એક મોટી નિશ્ચયની વાર્તા તો મુમુક્ષુ જીવે એ જ કરવી યોગ્ય છે કે સત્સંગ જેવું કલ્યાણનું કોઈ અળવાન કારણ નથી. અને તે સત્સંગમાં નિરંતર સમય સમય નિવાસ કલ્યાણનું કારણ ઈચ્છિતો, અસત્સંગનું ક્ષણે ક્ષણે વિપરિણામ વિચારવું, એ શ્રેયરૂપ છે. બહુ બહુ કરીને આ વાર્તા અનુભવમાં આણવી જોવી છે.

“યથાપ્રારબ્ધ સ્થિતિ છે. એટલે બળવાન ઉપાધિયોગે વિષમતા આવતી નથી. કંટાળો અત્યંત આવી જતાં છતાં ઉપશમનું સમાધિનું યથારૂપ રહેવું થાય છે. તથાપિ નિરંતર ચિત્તમાં સત્સંગની ભાવના વર્ત્યા કરે છે. સત્સંગનું અત્યંત મહાત્મ્ય પૂર્વભવે વેદન કયું છે; તે ફરી ફરી સ્મૃતિરૂપ થાય છે; અને નિરંતર અભંગપણે તે ભાવના સ્ફુરિત રહ્યા કરે છે.” (૩૭૫)

“વૈરાગ્ય અને ઉપશમનું બળ વધવાથી જીવને વિશે સહેજે અસંગદશાનો હેતુ ક્ષયોપશમનું નિર્મળપણું થાય છે; અને સહેજ સહેજમાં સિદ્ધાંતજ્ઞાન થવાનું કારણ થાય છે. જો જીવમાં અસંગ દશા આવે તો આત્મસ્વરૂપ સમજવું સાવ સુલભ થાય છે. અને તે અસંગદશાનો હેતુ વૈરાગ્ય ને ઉપશમ છે; જો ફરી ફરી જિનાગમમાં તથા વેદાંતાદિ ધર્મોં શાસ્ત્રોમાં કહેલ છે, વિસ્તારેલ છે. માટે નિઃસંશયપણે યોગવાસિષ્ઠાદિ વૈરાગ્યઉપશમના હેતુ એવા સદ્ગ્રંથો વિચારવા યોગ્ય છે.

“તમને અથવા શ્રી દેવકરણ્યજીને અથવા કોઈ બીજા મુમુક્ષુને કોઈ પ્રકારની કંઈ પણ પરમાર્થની વાર્તા ફરી હોય તેમાં માત્ર લોભમાર્ગનો પ્રતિકાર પરમાર્થ સિવાય બીજો કોઈ હેતુ નથી, વિષમ અને ભયંકર આ સંસારનું સ્વરૂપ જોઈ તેની નિવૃત્તિ વિશે અમને બોધ થયો; જે બોધ વડે જીવમાં શાંતિ આવી; સમાધિદશા થઈ, તે બોધ આ જગતમાં કોઈ અનંત પુણ્યના જોગે જીવને પ્રાપ્ત થાય છે, એમ મહાત્મા પુરુષો ફરી ફરી કહી ગયા છે. આ દુષમ-કાળને વિશે અધિકાર પ્રગટી બોધના માર્ગને આવરણ પ્રાપ્ત થયા જેવું થયું છે, તે કાળમાં અમને દેહજોગ બન્યો, તે કોઈ રીતે ખેદ થાય છે તથાપિ પરમાર્થથી તે ખેદ પણ સમાધાન રાખ્યા કર્યો છે પણ તે દેહજોગમાં કોઈ કોઈ વખત કોઈ મુમુક્ષુ પ્રત્યે

વખતે લોકમાર્ગનો પ્રતિકાર ફરી ફરી કહેવાનું થાય છે; જે જોગમાનો જોગ તમારા અને શ્રી દેવકરણુજી સંબંધમાં સહેજે બન્યો છે. પણ તેથી તમે અમારું કહેવું માન્ય કરો એવા આગ્રહ માટે કંઈ પણ નથી કહેવાયું. અથવા માત્ર હિતકારી જાણી તે વાતનો આગ્રહ થયો હોય છે કે થાય છે. એટલો લક્ષ રહે તો સંગનું ફળ કાઢી રીતે થવું સંભવ છે. જેમ બને તેમ હવના પોતાના દોષ પ્રત્યે લક્ષ કરી ખીજા હવ પ્રત્યે નિર્દોષ દષ્ટિ રાખી વર્તવું અને વેરાગ્ય ઉપશમનું જેમ આરાધન થાય તેમ કરવું એ પ્રથમ સ્મરણવા યોગ્ય વાત છે.” (૫૦૦)

મહાત્મા ગાંધીજી પ્રત્યે કર્મનના પત્રમાં શ્રીમદ્ લખે છે :

“ ‘આત્મા છે’ ‘આત્મા નિત્ય છે.’ ‘આત્મા કર્મનો કર્તા છે,’ ‘આત્મા કર્મનો ભોક્તા છે,’ ‘તેથી તે નિવૃત્ત થઈ શકે છે.’ અને ‘નિવૃત્ત થઈ શકવાનાં સાધન છે’—એ વિવેકજ્ઞાન છ કારણો જેને વિચાર કરીને સિદ્ધ થાય, તેને ‘વિવેકજ્ઞાન’ અથવા ‘સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ’ ગણવી એમ શ્રી જિને નિરૂપણ કર્યું છે; જે નિરૂપણ મુમુક્ષુ હવે વિશેષ કરી અભ્યાસ કરવા યોગ્ય છે. પૂર્વના કાંઈ વિશેષ અભ્યાસગળથી એ છ કારણોનો વિચાર ઉત્પન્ન થાય છે. અથવા સત્સંગના આશ્રયથી તે વિચાર ઉત્પન્ન થવાનો યોગ બને છે.”

“અનિત્ય પદાર્થ પ્રત્યે મોહબુદ્ધિ હોવાને લીધે આત્માનું ‘અસ્તિત્વ,’ ‘નિત્યત્વ’ અને ‘અગ્યાગ્યાધ સમાધિસુખ’ ભાનમાં આવતું નથી. તેની મોહબુદ્ધિમાં જીવને અનાદિથી એવું એકાગ્રપણું સ્વરૂપ-આવિર્ભાવ ચાહ્યું આવે છે કે તેનો વિવેક કરતાં જીવને મૂંઝાઈને પાછું વળવું પડે છે, અને તે મોહ-અથિ છેલ્લાનો વખત આવવા પહેલાં તે વિવેક છોડી દેવાનો યોગ મૂર્ખકાળે ઘણી વાર બન્યો છે, કેમકે જેનો અનાદિ કાળથી અભ્યાસ

છે, તે અત્યંત પુરુષાર્થ વિના અસ્પ કાળમાં છોડી શકાય નહીં; માટે ફરી ફરી સત્સંગ, સત્સાચ અને પોતામાં સરળ વિચારદશા ફરી તે વિષયમાં વિશેષ શ્રમ લેવો યોગ્ય છે, કે જેના પરિણામમાં 'નિત્ય,' 'શાશ્વત,' 'સુખસ્વરૂપ' એવું 'આત્મજ્ઞાન' થઈ સ્વરૂપ આવીર્ભાવ થાય છે. અધીરજથી અથવા આડી કટપના કરવાથી માત્ર જીવને પોતાના દિનનો ત્યાગ કરવાનો વખત આવે છે; અને અનિત્ય પદાર્થનો રાગ રહેવાથી તેના કાંચે ફરી ફરી સંસારપરિશ્રમણનો યોગ રચા કરે છે.

"કંઈ પણ આત્મવિચાર કરવાની ઈચ્છા તમને વર્તે છે એમ જાણી ધણે સંતોષ થયો છે; તે સંતોષમાં મારો કંઈ સ્વાર્થ નથી, માત્ર તમે સમાધિને ન્સ્તે અદવા ઈચ્છો છો તેથી સંસાર કલેશથી નિવર્તવાનો તમને પ્રસંગ પ્રાપ્ત થશે એવા અદારનો સંભવ દેખી સ્વભાવે સંતોષ થાય છે " (૫૭૦)

શ્રી હરહુજ ઉપરના '૭ પદ'ના પત્રમાં શ્રીમદ્ લખે છે :

"અનાદિ સ્વપ્નદશાને લીધે ઉત્પન્ન થયેલો એવો જીવનો અહંભાવ, મમત્વભાવ તે નિવૃત્ત થવાને અર્થે આ '૭ પદ'ની જ્ઞાની પુરષોએ દેશના પ્રકાશી છે. તે સ્વપ્ન-સમ્યગ્દર્શન અને દશાથી રહિત માત્ર પોતાનું સ્વરૂપ છે, એમ મોક્ષની પ્રાપ્તિ જે જીવ પરિણામ કરે તો તે સદજ માત્રમાં 'જ્ઞાત્રત્ થઈ' સમ્યગ્દર્શનને પ્રાપ્ત થાય; સમ્યગ્દર્શનને પ્રાપ્ત થઈ સ્વસ્વભાવરૂપમોક્ષને પામે, કાઈ વિનાશી, અશુદ્ધ અને અન્ય એવા ભાવને વિગે તેને હર્ષ, શોક, સંયોગ ઉત્પન્ન ન થાય. તે વિચારે સ્વસ્વરૂપને વિગે જ શુદ્ધપણું, સંપૂર્ણપણું, અવિનાશીપણું, અત્યંત આનંદપણું અનરરહિત તેના અનુભવમાં આવે છે. સર્વ વિભાવ પર્યાયમાં માત્ર પોતાને અધ્યાસથી ઐક્યતા થઈ છે, તેથી દેવજ પોતાનું બિન્નપણું જ છે, એમ સ્પષ્ટ પ્રત્યક્ષ, અત્યંત પ્રત્યક્ષ

અપરોક્ષ તેને અનુભવ થાય છે. વિનાશી અથવા અન્ય પદાર્થના સંયોગને વિષે તેને ઈષ્ટ-અનિષ્ટપણું પ્રાપ્ત થતું નથી. જન્મ, જરા, મરણ, રોગાદિ આધા રહિત સંપૂર્ણ માહાત્મ્યનું દેશાણું એવું નિજ સ્વરૂપ જાણી, વેદી તે કૃતાર્થ થાય છે. જે જે પુરુષોને એ છ પદ સપ્રમાણ એવાં પરમ પુરુષનાં વચને આત્માનો નિશ્ચય થયો છે, તે તે પુરુષો સર્વ સ્વરૂપને પામ્યા છે; આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ, સર્વ સંગથી રહિત થયા છે, થાય છે અને ભાવિકાળે પણ તેમજ થશે.

“ જે છ પદથી સિદ્ધ છે એવું આત્મસ્વરૂપ, તે જેનાં વચનને અંગીકાર કર્યે સહજમાં પ્રગટે છે; જે આત્મસ્વરૂપ પ્રગટવાથી સર્વ કાળ જીવ સંપૂર્ણ આનંદને પ્રાપ્ત થઈ નિર્ભય થાય છે, તે વચનના કહેનાર એવા સત્પુરુષના ગુણની વ્યાખ્યા કર-
સત્પુરુષની નિષ્કારણ વાને અશક્તિ છે; કેમકે જેનો પ્રત્યુપકાર ન કરેલા
થઈ શકે એવો પરમાત્મભાવ તે જોણે કંઈપણ ઈચ્છા વિના માત્ર નિષ્કારણ કરુણાશીલતાથી આપ્યો, એમ છતાં પણ જોણે અન્ય જીવને વિષે આ મારો શિષ્ય છે, અથવા ભક્તિનો કર્તા છે, માટે મારો છે, એમ કદી જોયું નથી, એવા જે સત્પુરુષ તેને અત્યંત ભક્તિએ ફરી ફરી નમસ્કાર હો.

“ જે સત્પુરુષોએ સદ્ગુરુની ભક્તિ નિરૂપણ કરી છે, તે ભક્તિ માત્ર શિષ્યના કંઠ્યાણને અર્થે કહી છે. જે સદ્ગુરુની ભક્તિથી ભક્તિને પ્રાપ્ત થવાથી સદ્ગુરુના આત્માની સહેજે આત્મખોધ થાય એષ્ટાને વિષે વૃત્તિ રહે, અપૂર્વ ગુણ દૃષ્ટિગોચર થઈ અન્ય સ્વચ્છંદ મટે અને સહેજે આત્મખોધ થાય, એમ જાણીને જે ભક્તિનું નિરૂપણ કર્યું છે તે ભક્તિને અને તે સત્પુરુષોને ફરી ફરી ત્રિકાળ નમસ્કાર હો. ! (૪૯૩)

“ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવામાં વિચાર મુખ્ય સાધન છે અને તે વિચારને વૈરાગ્ય (ભોગ પ્રત્યે અનાસક્તિ) તથા ઉપશમ (કષાયોદ્ધિનું

વિચારદશા પામવાનું
ઉત્કૃષ્ટ કારણ

ધણુંજ મંદપણું, તે પ્રત્યે વિશેષ ખેદ) જે
મુખ્ય આધાર છે; એમ જાણી તેનો નિરંતર
લક્ષ રાખી તેવી પરિણતિ કરવી ઘટે. સત્પુરુષના
વંચનના યથાર્થ ગ્રહણ વિના વિચાર ધણું કરીને ઉદ્ભવ થતો નથી;
અને સત્પુરુષના વચનનું યથાર્થ ગ્રહણ, સત્પુરુષની પ્રતીતિ એ કલ્યાણ
થવામાં સર્વોત્કૃષ્ટ નિમિત્ત હોવાથી તેમની અનન્ય આશ્રય ભક્તિ
પરિણામ પામ્યેથી થાય છે. ખરેખરો મુમુક્ષુ હોય તેને સત્પુરુષની
આશ્રયભક્તિ અહંભાવાદિ હેતુવાને માટે અને અદ્વયકાળમાં વિચારદશા
પરિણામ પામવાને માટે, ઉત્કૃષ્ટ કારણરૂપ થાય છે." (૭૦૬)

"જેને કંઈ પ્રિય નથી, જેને કંઈ અપ્રિય નથી; જેને કોઈ
શત્રુ નથી, જેને કોઈ મિત્ર નથી; જેને માન-અપમાન, લાભ-અલાભ,
હર્ષ-શોક, જન્મ-મૃત્યુ આદિ દ્વંદ્વો અભાવ થઈ જે શુદ્ધ ચૈતન્ય
સ્વરૂપને વિશે સ્થિતિ પામ્યા છે; પામે છે અને પામશે, તેમનું અતિ
ઉત્કૃષ્ટ પરાક્રમ સાનંદાશ્રય ઉપગમે છે.

"દેહ પ્રત્યે જેવો વસ્ત્રનો સંબંધ છે, તેવો આત્મા પ્રત્યે જેણે
દેહનો સંબંધ યથાતથ્ય દોડો છે, આત્મા પ્રત્યે
મહાપુરુષોની દશા તરવારનો જેવો સંબંધ છે, તેવો દેહ પ્રત્યે જેણે
અને નિર્લચિતા આત્માનો સંબંધ દોડો છે, અગદ્વ રૂપ આત્મા
જેણે અનુભવ્યો છે, તે મહત્પુરુષોને જીવન અને મરણ બંને સમાન છે.

"જે અચિત્ત દ્રવ્યની શુદ્ધ ચિનિસ્વરૂપ ક્રાંતિ પરમ પ્રગટ થઈ
અચિત્ત કરે છે, તે અચિત્ત દ્રવ્ય સહજ સ્વાભાવિક નિજ સ્વરૂપ
છે એવો નિશ્ચય જે પરમ કૃપાળુ સત્પુરુષોએ પ્રકાશ્યો તેનો અપાર
ઉપકાર છે.

"ચંદ્ર ભૂમિને પ્રકાશે છે. તેના કિરણની ક્રાંતિના પ્રભાવથી
સમસ્ત ભૂમિ શ્વેત થઈ જાય છે. પણ કંઈ ચંદ્ર ભૂમિરૂપ કોઈ કાળે
તેમ થતો નથી, એમ સમસ્ત વિશ્વને પ્રકાશક એવો આ આત્મા તે

ક્યારે પણ વિશ્વરૂપ થતો નથી, સદાસર્વદા ચૈતન્ય સ્વરૂપ જ રહે છે, વિશ્વમાં જીવ અભેદતા માને છે એ જ બ્રાન્તિ છે.

“જેમ આકાશમાં વિશ્વનો પ્રવેશ નથી, સર્વ લાવની વાસનાથી આકાશ રહિત જ છે, તેમ સમ્યગ્દષ્ટિ પુરુષોએ પ્રત્યક્ષ સર્વદ્રવ્યથી લિન્ન, સર્વ અન્ય પર્યાયથી રહિત જ આત્મા દીઠો છે. જેની ઉત્પત્તિ દોષ પશુ અન્ય દ્રવ્યથી થતી નથી તેવા આત્માનો નાશ પણ ક્યાંથી હોય ? અજ્ઞાનથી અને સ્વરૂપ પ્રત્યેના પ્રમાદથી આત્માને માત્ર મૃત્યુની બ્રાન્તિ છે, તે જ બ્રાન્તિ નિવૃત્ત કરી શુદ્ધ ચૈતન્ય નિજ અનુભવપ્રમાણ સ્વરૂપમાં પરમ જગૃત થઈ જાતી સદાય નિર્ભય છે. એ જ સ્વરૂપના લક્ષથી સર્વ જીવ પ્રત્યે સામ્યભાવ ઉત્પન્ન થાય છે, સર્વ પરદ્રવ્યથી વૃત્તિ વ્યાવૃત્ત કરી આત્મા અકલેશ સમાધિને પામે છે.” (૮૩૩)

“દુર્લભ એવો મનુષ્ય દેહ પણ પૂર્વે અનંતવાર પ્રાપ્ત થયા છતાં કંઈ પણ સફળપણું થયું નહીં. પણ આ મનુષ્યદેહને કૃતાર્થતા છે કે જે મનુષ્યદેહે આ જીવે જ્ઞાની પુરુષને ઝોળખ્યા. જ્ઞાની પુરુષના આશ્રયે તથા તે મહાભાગ્યનો આશ્રય કર્યો જે પુરુષના દેહ છૂટે એ સ્વરૂપ સ્થિતિનું કારણ. આશ્રયે અનેક પ્રકારના મિથ્યા આગ્રહાદિની મંદતા થઈ તે પુરુષને આશ્રયે આ દેહ છૂટે એ જ સાર્થક છે. જન્મ જરા મરણાદિને નાશ કરવાવાળું આત્મજ્ઞાન જેમને વિષે વર્તે છે, તે પુરુષનો આશ્રય જ જીવને જન્મ જરા મરણાદિનો નાશ કરી શકે; કેમકે તે યથાસંભવ ઉપાય છે; સયોગ સંબંધે આ દેહ પ્રત્યે આ જીવને જે પ્રારબ્ધ હશે તે વ્યતીત થયે તે દેહનો પ્રસંગ નિવૃત્ત થશે; તેનો ગમે ત્યારે વિયોગ નિશ્ચય છે. પણ આશ્રયપૂર્વક દેહ છૂટે એ જ જન્મ સાર્થક છે, કે જે આશ્રયને પામીને જીવ તે ભવે અથવા લાવિ એવા થોડા કાળે પણ સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરે.

“શ્રી સદ્ગુરુએ કહ્યો છે એવા નિર્ઘ્રીય માર્ગનો સદાય આશ્રય રહો. હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી અને દેહ, સ્ત્રી; રાગદ્વેષનો કાય થવાનો ઉપાય પુનાદિ કાષ્ઠ પણ મારા નથી; શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું આત્મા છું; એમ આત્મભાવના કરતાં રાગદ્વેષનો કાય થાય.” (૬૯૨)

“દેહાદિ સંબંધી જે પુરુષો હશે, વિવાહ કરતા નથી, તે પુરુષો પૂર્ણ દ્વાદશાંગને સંક્ષેપમાં સમજ્યા છે, એમ સમજો. એ જ દષ્ટિ કર્તવ્ય છે.”

‘હું ધર્મ પામ્યો નથી’ ‘હું ધર્મ કેમ પામીશ?’ એ આદિ ખેદ નહીં કરતાં વીતરાગ પુરુષોનો ધર્મ, જે દેહાદિ સંબંધીથી હર્ષ વિવાહ વૃત્તિ દૂર કરી આત્મા અસંગ, શુદ્ધ વીતરાગ પુરુષોનો ધર્મ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે એવી વૃત્તિને નિશ્ચય અને આશ્રય ગ્રહણ કરી તે જ વૃત્તિનું બળ રાખવું, અને મંદ વૃત્તિ થાય ત્યાં વીતરાગ પુરુષોની દશાનું સ્મરણ કરવું. તે અદ્ભુત ચરિત્ર પર દષ્ટિ પ્રેરીને વૃત્તિને અગ્રમત કરવી, એ સુગમ અને સર્વોત્કૃષ્ટ ઉપકારકારક તથા કલ્યાણસ્વરૂપ છે. (૮૪૩)

“વીતરાગનો કહેલો પરમ શાંત સ્થાય ધર્મ પૂર્ણ સત્ય છે એવો નિશ્ચય રાખવો. જીવના અનધિકારીપણાને લીધે તથા સત્પુરુષ-સંસાર રોગનું ઔષધ ના યોગ વિના સમજાતું નથી; તો પણ તેના જેવું જીવને સંસાર રોગ મટાડવાને બીજું કાંઈ હિતકારી ઔષધ નથી. એવું વારંવાર ચિંતવન કરવું. આ પરમતત્ત્વ છે એનો મને સદાય નિશ્ચય રહો. એ યથાર્થ સ્વરૂપ મારા હૃદયને વિશે પ્રકાશ કરો, અને જન્મ મરણાદિ બંધનથી આત્મંત નિવૃત્તિ થાઓ. નિવૃત્તિ થાઓ.”

હે ! જીવ, આ કલેષરૂપ સંસાર થકી વિરામ પામ, વિરામ પામ; કંઈક વિચાર, પ્રમાદ છોડી જામત થા ! જામત થા ! નહીં

તો રત્નચિંતામણિ જેવો આ મનુષ્ય દેહ નિષ્કળ જશે. હે ! જીવ, હવે તારે સત્પુરુષની આજ્ઞા નિશ્ચય ઉપાસવા યોગ્ય છે.” (અપ્રગટ)

“કેવળ અંતર્મુખ થવાનો સત્પુરુષોનો માર્ગ સર્વ દુઃખક્ષયનો ઉપાય છે, પણ તે કોઈક જીવને સમજાય છે. મહત્પુણ્યના યોગથી, સર્વ દુઃખક્ષય કરવાનો ઉપાય વિશુદ્ધ મતિથી, તીવ્ર વૈરાગ્યથી અને સત્પુરુષના સમાગમથી તે ઉપાય સમજવા યોગ્ય છે. તે સમજવાનો અવસર એક માત્ર આ મનુષ્ય દેહ છે. તે પણ અનિયત કાળના લાયકી ગ્રહિત છે. ત્યાં પ્રમાદ થાય છે એ ખેદ અને આશ્ચર્ય છે.” (૮૧૬)

“કોઈને અર્થે વિકલ્પ નહીં આણતાં અસંગપણું જ રાખશો. જેમ જેમ સત્પુરુષનાં વચન તેમને પ્રતીતિમાં આવશે, જેમ જેમ કેવો જીવ સત્ય પામે ? આજ્ઞાથી અસ્થિમિંજ રંગાશે તેમ તેમ તે તે જીવ આત્મકલ્યાણને સુગમપણે પામશે. એમ નિઃસંદેહ છે.

“જે કોઈ સાચા અંતઃકરણે સત્પુરુષનાં વચનને ગ્રહણ કરશે તે સત્યને પામશે એમાં કંઈ સંશય નથી.” (૭૮૧)

“કોઈ પણ જીવ પરમાર્થ પ્રત્યે માત્ર અંશપણે પણ પ્રાપ્ત થવાનાં કારણોને પ્રાપ્ત થાય એમ નિષ્કારણ કરુણાશીલ એવા

સત્પુરુષોનો સનાતન સંપ્રદાય ઋષભાદિ તીર્થંકરોએ પણ કયું છે, કારણકે સત્પુરુષોની સનાતન એવી કરુણાવસ્થા હોય છે કે સમય માત્રના અનવકાશે આખો લોક

આત્માવસ્થા પ્રત્યે હો, આત્મસ્વરૂપ પ્રત્યે હો, આત્મસમાધિ પ્રત્યે હો, અન્ય અવસ્થા પ્રત્યે ન હો, અન્ય સ્વરૂપ પ્રત્યે ન હો, અન્ય આધિ પ્રત્યે ન હો; જે જ્ઞાનથી સ્વાત્મસ્થ પરિણામ હોય છે, તે જ્ઞાન સર્વ જીવો પ્રત્યે પ્રગટ હો. અનવકાશપણે સર્વ જીવ તે જ્ઞાન પ્રત્યે રુચિપણે હો. એવો જ જેનો કરુણાશીલ સહજ સ્વભાવ છે, તે સંપ્રદાય સનાતન સત્પુરુષોનો છે.” (૪૩૦)

‘ક્ષણ ક્ષણ જતાં અનંતકાળ વ્યતીત થયો છતાં સિદ્ધિ થઈ નહીં.’”

“જો તું ત્યાગી હોય તો ત્વચા વગરની વનિતાનું સ્વરૂપ સદ્વિચાર વિચારીને સંસાર બંધી દષ્ટિ કરજો.

“તું મને તે ધર્મ માનતો હોય તેનો અને પક્ષપાત નથી, માત્ર કહેવાનું તાત્પર્ય કે જે રાદથી સંસારમળ નાશ થાય તે બકિત, તે ધર્મ અને તે સદાચારને તું સેવજો.”

“શ્રીમંત હો તો પૈસાના ઉપયોગને વિચારજો, રાગવાનું કારણ આજે શોધીને કહેજો.”

“જો તું સમજણો બાળક હોય તો વિદ્યા બંધી અને આશા બંધી દષ્ટિ કર.

જો તું યુવાન હો તો ઉઘમ અને ધન્યથર્મ બંધી દષ્ટિ કર.

જો તું વૃદ્ધ હોય તો મોત બંધી દષ્ટિ કરી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કરજો.

“જો તું અમલમસ્ત હોય તો નેપોલિયન બોનાપાર્ટને બંને સ્થિતિથી રમણુ કર.”

“પગ મૂકનાં પાપ છે, જોતાં ઝેર છે, અને માથે મરણુ રથું છે; એ વિચારી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કર.”

‘અધોર કર્મ કરવામાં આજે નારે પડવું હોય તો ગજપુત્ર હો તો પણ બિદ્યાચારી માન્ય કરી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કરજો.”

“ધર્માચાર્ય હો તો તારા અનાચાર બંધી કટાક્ષદષ્ટિ કરી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કરજો.”

“દુઃગચારી હો તો તારી આરોગ્યતા, બપ, પરતંત્રતા, રિયનિ અને સુખ એને વિચારી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કરજો.”

“દુઃખી હો તો આહુવિદ્યા (આજની) જોટલી આશા રાખી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કરજો.”

“આહાર, વિહાર, નિહાર એ સંબંધીની તારી પ્રક્રિયા તપાસી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કરજો.”

“તું ગમે તે ધધાર્યો હો, પરંતુ આજીવિકાર્યે અન્યાયસંપન્ન દ્રવ્ય ઉપાજન કરીશ નહિ.”

“જીલમીને, કામીને, અનાડીને ઉત્તેજન આપતો હો તો અટકજો.

“ઝોછામાં ઝોછો પણ અર્ધ પ્રહર ધર્મ કર્તવ્ય અને વિદ્યા સંપત્તિમાં ગ્રાહ્ય કરજો.

નિદ્રાગી ટૂંકી છે, અને જંજળ લાંબી છે, માટે જંજળ ટૂંકી કર તો સુખરૂપે નિદ્રાગી લાંબી લાગશે.”

“સ્ત્રી, પુત્ર, કુટુંબ લક્ષ્મી ઇત્યાદિ બધાં સુખ તારે ઘેર હોય તો પણ એ સુખમાં ગૌણતાએ દુઃખ રહ્યું છે, એમ ગણી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કર.

“પવિત્રતાનું મૂળ સદાચાર છે.

મન દોરંગી થઈ જતું જાળવવાને,—

વચન શાંત, મધુર, ક્રોમળ, સત્ય અને શૌચ ખોલવાની સામાન્ય પ્રતિજ્ઞા લઈ આજના દિવસમાં પ્રવેશ કરજો.”

કાયા મળમૂત્રનું અસ્તિત્વ છે, તે માટે ‘હું આ શું અયોગ્ય પ્રયોજન કરી આનંદ માનું છું?’ એમ આજે વિચારજો.”

“જો આજે દિવસે તને સુવાનું મન થાય, તો તે વખતે ઇશ્વરભક્તિપરાયણ થજો, કે સત્શાસ્ત્રનો લાભ લઈ લેજો.

“હું સમજું છું કે એમ થવું દુર્ધટ છે. તો પણ અભ્યાસ સર્વનો ઉપાય છે.”

“બહોળી લક્ષ્મી મળતાં છતાં આજે અન્યાયથી ક્રોધનો જીવ જતો હોય તો અટકજો.”

“વખત અમૂલ્ય છે, એ વાત વિચારી આજના દિવસની ૨૧૬૦૦૦ વિષળનો ઉપયોગ કરજો.”

વાસ્તવિક સુખ માત્ર વિરાગમાં છે, માટે જન્મમોહિનીથી આજે અભ્યંતર મોહિની વધારીશ નહીં.”

“અધિકારી હો તો પણ પ્રમદિત્કુશ્મંતીશ નહીં, કારણ જેનું (રામનું) તું હૃદય ખાય છે, તે પણ પ્રજ્ઞના માનીતા નોકર છે.

વ્યવહારિક પ્રયોજનમાં પણ ઉપયોગપૂર્વક વિવેકો રહેવાની સત્પ્રતિષ્ઠા લઈ આજના દિવસમાં વર્તજે.”

“જો આજે તારાથી કાંઈ મહાન કામ થતું હોય તો તારા સર્વ સુખનો ભોગ પણ આપી દેજે.”

“વ્યવહારનો નિયમ રાખજે અને નવગણે સંસારની નિવૃત્તિ શોધજે.”

“સત્પુરુષ વિદુરના કલા પ્રમાણે આજે એવું કૃત્ય કરજે કે રાત્રે સુખે સુવાય

“જેમ જને તેમ આજના દિવસ સંબંધી સ્વપત્ની સંબંધી પણ વિષયાસક્ત ઓછો રહેજે.

આર્થિક અને શારીરિક શક્તિની દિવ્યતાનું તે મૂળ છે. એ માનીઓતું અનુભવસિદ્ધ વચન છે.”

‘બલે તારી આશ્ચર્યજનક જોટણું તું પ્રાપ્ત કર્યો હો પરંતુ નિરુ-
પાધિમય હોય તો ઉપાધિમય પેલું રાત્નસુખ ઈચ્છી તારો આજનો દિવસ અપવિત્ર કરીશ નહિ.”

“સત્સીલવાન સુખી છે, દુઃગત્યારી દુઃખી છે, એ વાત જો માન્ય ન હોય તો અત્યારથી તમે લક્ષ રાખી તે વાત વિચારી જુઓ

“આ સધળો સહેલો ઉપાય આજે કહી દઉં છું કે દોષને ઓળખી દોષને ટાળવા.” [“પુખ્તમાળા”]

“વર્તનમાં બાળક થાઓ, સત્યમાં યુવાન થાઓ, જ્ઞાનમાં વૃદ્ધ થાઓ.

“મહાપુરુષનાં આચરણુ જોવા કરતાં તેનું અંતઃકરણુ જોવું એ વધારે પરીક્ષા છે.”

“મહાત્મા થવું હોય તો ઉપકારશુદ્ધિ રાખો; સત્પુરુષના સમાગમમાં રહો; સત્શાસ્ત્રનું મનન કરો; જિંચી શ્રેણિમાં લક્ષ રાખો.

એ એકે ન હોય તો સમજીને આનંદ રાખતાં શીખો.”

“યથાર્થ વચન ગ્રહવામાં દંભ રાખશો નહીં. કે આપનારનો ઉપકાર ઓળવશો નહીં.”

મહાત્મા અને મોક્ષમાર્ગ

“જ્ઞાનીઓ અંતરંગ ખેદ અને હર્ષથી રહિત હોય છે.”

જ્યાં સુધી તે તત્ત્વની પ્રાપ્તિ નહિ થાય, ત્યાં સુધી મોક્ષની તાત્પર્યતા મળી નથી.”

“સત્પુરુષના અંતઃકરણુ આચર્યો કિંવા કહ્યો તે ધર્મ.”

“એક નિષ્ઠાએ જ્ઞાનીની આજ્ઞા આરાધતાં તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે.”

“માણસ પરમેશ્વર થાય છે એમ જ્ઞાનીઓ કહે છે.”

“સ્વાદનો ત્યાગ એ આહારનો ખરો ત્યાગ જ્ઞાનીઓ કહે છે.”

“આ કાળમાં આટલું વધ્યું:-ઝાઝા મત, ઝાઝા તત્ત્વજ્ઞાનીઓ, ઝાઝી માયા અને ઝાઝો પરિગ્રહવિશેષ.

“સત્પુરુષો કહેતા નથી, કરતા નથી, છતાં તેની સત્પુરુષતા નિર્વિકાર મુખમુદ્રામાં રહી છે.” “વચ્ચેનામૃત.” ૨૧

“બાહ્ય ભાવે જગતમાં વર્તો અને અંતરંગમાં એકાંત શીતળીભૂત નિર્લેપ રહો; એજ માન્યતા અને મોક્ષના છે.” (૭૨)

“તેનો તું મોધ પામ કે જેનાથી સમાધિમરણની પ્રાપ્તિ થાય. એકવાર જે સમાધિમરણ થયું તો સર્વ કાળનાં અસમાધિમરણ ટળશે. (૨૫)

“જે કે જ્ઞાની લક્ષિત ધ્યયતા નથી, પરંતુ મોક્ષાભિલાષીને

તે દર્યા વિના મોક્ષની પ્રાપ્તિ થતી નથી, આ અનાદિકાળનું ગુપ્ત તત્ત્વ સતોના હૃદયમાં રહ્યું તે પાને ચઢાવ્યું છે.”

“શાસ્ત્રમાં દેહેલી આસાઓ પરાક્ષ છે અને તે જીવને યોગ્ય થવા માટે છે; મોક્ષ થવા માટે જ્ઞાનીની પ્રત્યક્ષ આસા જોઈએ.

“આ જ્ઞાનમાર્ગની શ્રેણી કંઠી. એ પાંચમા વિના બીજા માર્ગથી મોક્ષ નથી. એ ગુપ્ત તત્ત્વને જે આરાધે છે, તે પ્રત્યક્ષ અમૃતને પામી અમૃત થાય છે.” (૨૦૦)

“માયાનો પ્રપંચ ક્ષણે ક્ષણે બાધકર્તા છે. તે પ્રપંચના તાપની નિવૃત્તિ કોઈ દૃષ્ટાન્ત્રની જાણ છે; અને કાં કેવળદશા છે; તથાપિ દૃષ્ટાન્ત્રની જાણ પ્રશસ્ત છે, તે સિવાય એ યોગ્ય વ્યવહાર તાપની નિવૃત્તિ નથી; અને એ દૃષ્ટાન્ત્રને મારતવિક્ષ ઓળખવા જીવે યોગ્ય થવું પ્રશસ્ત છે. તે યોગ્ય થવામાં બાધકર્તા એવો આ માયાપ્રપંચ છે, જેનો પરિચય જેમ ઓછો હોય તેમ વર્ત્યા વિના યોગ્યતાનું આવસ્થા બંગ થતું નથી. પગલે પગલે બધવાળી અજ્ઞાનભૂમિકામાં જીવ વગર વિચાર્યો કોટ્યાવધિ યોગ્યનો આલ્યા કરે છે; ત્યાં યોગ્યતાનો અવશ્યક ક્યાંથી હોય ? આમ ન થાય તેટલા માટે થયેલા કાર્યના ઉપદ્રવને જેમ શમાવાય તેમ શમાવી સર્વ પ્રકારે એ વિગેની નિવૃત્તિ કરી, યોગ્ય વ્યવહારમાં આવવાનું પ્રયત્ન કરવું ઉચિત છે. ન યાજતાં કરવો જોઈએ, અને તે પણ પ્રાગબ્ધવશાત્ નિઃસ્પૃહ બુદ્ધિથી એવો જે વ્યવહાર, તેને યોગ્ય વ્યવહાર માનજો.” (૨૩૨)

“શાસ્ત્રોને વિગે આ દાળને અનુક્રમે દીક્ષુપણા યોગ્ય કહ્યો છે; અને તે પ્રકારે અનુક્રમે થવા કરે છે. એ દીક્ષુપણું મુખ્ય કરીને પરમાર્થ સંબંધીનું ક્યું છે. જે દાળમાં અત્યંત દુર્લભપણે પરમાર્થની પ્રાપ્તિ થાય તે દાળ દુર્લભ દેવો યોગ્ય છે, જે કે સર્વ દાળને વિગે પરમાર્થપ્રાપ્તિ

જેનાથી થાય છે એવા પુરુષોનો જોગ દુર્લભ છે. તથાપિ આવા કાળના વિષે તો અત્યંત દુર્લભ હોય છે. જીવોની પરમાર્થવૃત્તિ ક્ષીણપણાને પામતી જતી હોવાથી તે પ્રત્યે જ્ઞાની પુરુષોના ઉપદેશનું બળ ઓછું થાય છે, અને તેથી પરંપરાએ તે ઉપદેશ પણ ક્ષીણપણાને પામે છે, એટલે પરમાર્થ માર્ગ અનુક્રમે વ્યવસ્થિત થવા જોગ કાળ આવે છે.”

આ કાળને વિષે અને તેમાં પણ હમણાં લગભગના સેંકડાથી મનુષ્યની પરમાર્થવૃત્તિ બહુ ક્ષીણપણાને પામી છે, અને એ વાત પ્રત્યક્ષ છે. સહજનંદ સ્વામીના વખત સુધી મનુષ્યોમાં જે સરળવૃત્તિ હતી તે અને આજની સરળવૃત્તિ એમાં મોટો તફાવત થઈ ગયો છે. ત્યાંસુધી મનુષ્યોની વૃત્તિને વિષે કંઈ કંઈ આશ્ચર્યજનક, પરમાર્થની ઈચ્છા અને તે સંબંધી નિશ્ચયમાં દૃઢતા એ જેવાં હતાં તેવાં આજે નથી; તેથી તો આજે ઘણું ક્ષીણપણું થયું છે. જો કે હજી આ કાળમાં પરમાર્થવૃત્તિ કેવળ વ્યવસ્થિત પ્રાપ્ત થઈ નથી, તેમ સત્પુરુષરહિત ભૂમિ થઈ નથી, તો પણ કાળ તે કરતાં વધારે વિષમ છે, બહુ વિષમ છે; એમ જાણીએ છીએ.

આવું કાળનું સ્વરૂપ જોઈને મોટી અનુકંપા હૃદયને વિષે વર્તે છે; જીવોને વિષે કોઈ પણ પ્રકારે અત્યંત દુઃખની નિવૃત્તિનો ઉપાય જ્ઞાનીની અનુકંપા એવો જે સર્વોત્તમ પરમાર્થ; તે સંબંધી વૃત્તિ કંઈ પણ વર્ધમાનપણાને પ્રાપ્ત થાય, તો જ તેને સત્પુરુષનું ઓળખાણ થાય છે, નહીં તો થતું નથી. તે વૃત્તિ સજીવન થાય અને કોઈ પણ જીવોને, ધણા જીવોને પરમાર્થ સંબંધી જે માર્ગ તે પ્રાપ્ત થાય તેવી અનુકંપા અખંડપણે રહ્યા કરે છે; તથાપિ તેમ થવું બહુ દુર્લભ જાણીએ છીએ, અને તેનાં કારણો પણ ઉપર જણાવ્યાં છે.

જે પુરુષનું દુર્લભપણું ચોથા કાળને વિષે (સત્યયુગ વિષે) હતું; તેવા પુરુષનો જોગ આ કાળમાં થાય એમ થયું છે, તથાપિ પરમાર્થ સંબંધી ચિંતા જીવોને ક્ષીણ થઈ ગઈ છે, એટલે તે પુરુષનું ઓળખાણ થવું અત્યંત વિકટ છે. તેમાં પણ જે ગૃહવાસાદિ પ્રસંગમાં તે પુરુષની સ્થિતિ છે. તે જોઈ જીવને પ્રતીતિ આવતી દુર્લભ છે, અત્યંત દુર્લભ છે; અને કદાપિ પ્રતીતિ આવી તો તેમનો જે પ્રારબ્ધ પ્રકાર દર્શાવતો છે, તે જોઈ નિશ્ચય રહેવો દુર્લભ છે; અને કદાપિ નિશ્ચય થાય તોપણ તેનો સત્સંગ રહેવો દુર્લભ છે; અને જે પરમાર્થનું મુખ્ય કારણ તે તો તે છે. તે આવી સ્થિતિમાં જોઈ ઉપર જાણ્યાં છે જે કારણો તેને વધારે બળવાનપણે દેખીએ છીએ અને એ વાત જોઈ ફરી ફરી અનુકંપા ઉત્પન્ન થાય છે.

ધર્મરચાથી જે કાંઈ પણ જીવોનું કલ્યાણ વર્તમાનમાં પણ થવું સંજ્ઞિત હશે તે તો તેમ થશે, અને તે કલ્યાણનું કારણ બીજેથી નહીં પણ અમથકી, એમ પણ અત્ર માનીએ છીએ. (૩૯૮)

“જે બ્યવસાયે કરી જીવને ભાવનિદ્રાનું ઘટવું ન થાય તે બ્યવસાય કાંઈ પ્રારબ્ધયોગે કરવો પડતો હોય તો તે ફરી ફરી પાછા હડીને, મોઢું ભપંકર હિસાવણું કુદ કામ જ બોધનું ફળવું સાચી આ હકું છું. એવું ફરી ફરી વિચારીને અને સંભવે જીવમાં દીલાપણાથી જ ધણું કરી મને આ પ્રતિનિધ છે એમ ફરી ફરી નિશ્ચય કરીને જેટલો અને તેટલો બ્યવસાય સ્વરૂપ દગ્તા જઈ પ્રવર્તવું થાય, તો બોધનું ફળવું થવું સંભવે છે.” (૪૯૯)

“તજી વર્તની લગભગથી એવું વર્તવા હરે છે કે પરમાર્થ સંબંધી કે બ્યવદાર સંબંધી કંઈ પણ લખનાં કંટાળો આવી જાય છે, અને લખનાં લખનાં દરિયન જેવું લાગવાથી મધ્યમ સેખન કે ક્યન વારંવાર અપૂર્ણ છોડી દેવાનું થાય છે. પરમા-

ર્થમાં ચિત્ત જે વખતે એકાગ્રવત્ હોય ત્યારે જો પરમાર્થ સંબંધી લખવાનું અથવા કહેવાનું બને તો તે યથાર્થ કહેવાય, પણ ચિત્ત અસ્થિરવત્ હોય અને પરમાર્થ સંબંધી લખવાનું કે કહેવાનું કરવામાં આવે તો તે ઉદીરણા જેવું થાય; તેમજ અંતર્વૃત્તિનો યથાતથ્ય તેમાં ઉપયોગ નહીં હોવાથી તે આત્મબુદ્ધિથી લખ્યું કે કહ્યું નહીં હોવાથી કલ્પિતરૂપ કહેવાય. જેથી તથા તેવાં બીજાં કારણોથી પરમાર્થ સંબંધી લખવાનું તથા કહેવાનું ઘણું ઓછું થઈ ગયું છે..... તો પણ કેટલાક પ્રસંગમાં વિશેષ સ્થિરતા રહે છે. વ્યવહાર સંબંધી કંઈ પણ લખતાં તે અસારભૂત અને સાક્ષાત્ બ્રાંતિરૂપ લાગવાથી તે સંબંધી જે કંઈ લખવું કે કહેવું તે તુચ્છ છે, આત્માને વિકળતાનો હેતુ છે, તે ન કહ્યું હોય તોપણ આવી શકે એવું છે, માટે જ્યાં સુધી તેમ વર્તે ત્યાંસુધી તો જરૂર તેમ વર્તવું ઘટે છે, એમ જાણી ઘણી વ્યવહારિક વાત લખવા, કરવા, કહેવાની ટેવ નીકળી ગઈ છે.” (૫૮૬)

“કોઈ પણ તથારૂપ જોગને પામીને જીવને એક ક્ષણ પણ અંતર્ભેદ જગૃતિ થાય તો તેને મોક્ષ વિશેષ દૂર નથી. અન્ય પરિણામમાં જેટલી તાદાત્મ્ય વૃત્તિ છે, તેટલો સત્સંગનો આશ્રય કર્તવ્ય છે જીવથી મોક્ષ દૂર છે. જો કોઈ આત્મજોગ બને તો આ મનુષ્યપણાનું મૂલ્ય કોઈ રીતે ન થઈ શકે તેવું છે. પ્રાચ્યે મનુષ્ય દેહ વિના આત્મજોગ બનતો નથી એમ જાણી, અત્યંત નિશ્ચય કરી આ જ દેહમાં આત્મજોગ ઉત્પન્ન કરવો ઘટે. વિચારની નિર્મળતાએ કરી જો આ જીવ અન્ય પરિચયથી પાછો વળે તો સહજમાં હમણાં જ તેને આત્મજોગ પ્રગટે. અસત્સંગ પ્રસંગનો ધેરાવો વિશેષ છે, અને આ જીવ તેથી અનાદિ કાળનો હીનસત્ત્વ થયો હોવાથી તેથી અવકાશ પ્રાપ્ત કરવા અથવા તેની નિવૃત્તિ કરવા જેમ બને તેમ સત્સંગનો આશ્રય કરે તો કોઈ રીતે પુરુષાર્થ યોગ્ય થઈ વિચાર દશાને પામે.”

જે પ્રકારે અનિત્યપણું, અસારપણું આ સંસારનું અત્યંતપણે
 બાસે તે પ્રકારે કરી આત્મવિચાર ઉત્પન્ન- થાય... ...જે રાગ દ્વેષાદિ
 જ્ઞાને જિન ત્યાગ કહે છે? પરિણામ અજ્ઞાન વિના સંભવતાં નથી તે
 રાગદ્વેષાદિ પરિણામ છતાં શુભ-મુક્તપણું
 સર્વથા માનીતે શુભ-મુક્ત દેશાની શુભ આસાતના કરે છે, એમ
 વર્તે છે, સર્વથા રાગદ્વેષ પરિણામનું પરિહીણપણું જ કર્તવ્ય છે.
 અત્યંત જ્ઞાન હોય ત્યાં અત્યંત ત્યાગ સંભવે છે, અત્યંત ત્યાગ પ્રગટ્યા
 વિના અત્યંત જ્ઞાન ન હોય એમ શ્રી તીર્થ કરે સ્વીકાર્યું છે. આત્મ-
 પરિણામથી જોટસો અન્ય પદાર્થનો તાદાત્મ્ય અધ્યાસ નિવર્તવો તેને
 શ્રી જિન ત્યાગ કહે છે. તે તાદાત્મ્યઅધ્યાસનિવૃત્તિરૂપ ત્યાગ થવા
 અર્થે આ બાહ્ય પ્રસંગનો ત્યાગ પણ ઉપકારી છે, કાર્યકારી છે.
 બાહ્ય પ્રસંગના ત્યાગને અર્થે અંતર્યાગ કહ્યો નથી. એમ છે તોપણ
 આ શુભે અંતર્યાગને અર્થે બાહ્ય પ્રસંગની નિવૃત્તિને કંઈ પણ ઉપ-
 કારી માનવી યોગ્ય છે.

નિત્ય છૂટવાનો વિચાર કરીએ છીએ અને જોમ તે કાર્ય તરત
 પડે તેમ જાપ જાપીએ છીએ. જો કે એમ લાગે છે કે તે વિચાર
 અને જાપ હજી તથારૂપ નથી, શિથિલ છે; માટે અત્યંત વિચાર
 અને તે જાપને ઉપપ્રણે આંગધવાનો અસ્પ દાળમાં યોગ કરવો ધટે
 છે, એમ વર્ત્યા કરે છે." (૫૬૯)

શ્રીમદ્વું ઉદાગ નિષ્કાન્ધ કરુણાશીલ ઉત્પ આ અવનરજો
 ઉપરથી વાંચકને કે શ્રોતાને કંઈક અગે સમજાશે; તેમજ નિરાશું
 શુભે સત્પુરુષોના સનાતન સંપ્રદાયની પ્રસાદી પ્રાપ્તિ કંવાની, તે
 માર્ગે મદદ કરે તેવા મદાપુરુષની શોધ કરી આત્મકલ્યાણ કરવાની,
 અનાદિ શુભ ટાળવાની પ્રેમજ્ઞા પણ પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે.

દેહતીક પદ્યપ્રસાદીનાં અવન-સ્ત્રી વિરેલ સ્પર્શીકરણ અને સદ્ભાવ
 સમજાગે એમ જાણી નીચે લખ્યા છે :

“ બીજાં સાધન ગદ્ય કર્યાં, કરી કલ્પના આપ;

અથવા અસદ્ગુરુ યત્ની, બીજાં બધો ઉત્તાપ.

પૂર્વ પુણ્યના ઉત્પત્તિ, મળ્યો સદ્ગુરુઓગ,

વચન સુધા ધ્રુવજે જતાં થયું હૃદય મનદોગ.

સંતાપનું કારણ અને નિશ્ચય એથી આવીઓ, ટળશે અર્ધો ઉત્તાપ.
તે ટાળવાનો ઉપાય નિત્ય કર્યો સત્સંગ મેં એક લક્ષ્યથી આપ. (૧૫૪)

*

“ શું કરવાથી પોતે મુખી ? શું કરવાથી પોતે દુઃખી ?

પોતે શું કર્યાથી છે આપ ? એનો માગો શીઘ્ર જવાપ.

ત્યાં શંકા ત્યાં ગણુ સંતાપ, જ્ઞાન તહાં શંકા નહીં રથાપ;

પ્રભુ ભક્તિ ત્યાં ઉત્તમ જ્ઞાન, પ્રભુ મેળવવા ગુરુ ભગવાન.

ગુરુ ઓળખવા ઘટ વૈરાગ્ય, તે ઉપજવા પૂર્વિત ભાગ્ય;

તેમ નહીં તો કંઈ સત્સંગ, તેમ નહીં તો કંઈ દુઃખરંગ.” (૧૦૭)

*

“ મૂળ મારગ સાંભળો જિનનોરે,

સમ્યક્જ્ઞાન

કરી વૃત્તિ અખંડ સન્મુખ; મૂળ મારગ

નોંધ પૂજાદિની જે કામનારે, નોંધ વહાણું અંતર લવદુઃખ મૂળ

કરી જેને વચનની તુલનારે, જેને શોધીને જિન સિદ્ધાંત; મૂળ

માત્ર કહેવું પરમારથ હેતુથીરે, કાઈ પામે મુમુક્ષુ વાત. મૂળ

× × × × ×

છે દેહાદિથી લિન્ન આત્મારે, ઉપાયોગી સદા અવિનાશ, મૂળ

એમ જાણે સદ્ગુરુ ઉપદેશથીરે, કહ્યું જ્ઞાન તેનું નામ ખાસ, મૂળ ” (૭૧૫)

*

“ આત્મજ્ઞાન ત્યાં મુનિપણું, તે સાચા ગુરુ હોય,

બાકી કુળગુરુકલ્પના, આત્માર્થી નહીં જોય. ૩૪

પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ પ્રાપ્તિનો, ગણે પરમ ઉપકાર;
ત્રણે યોગ એકત્વથી, વર્તે આચાર. ૩૫
એક હોય ત્રણ કાળમાં, પરમારથનો પંથ;
પ્રેરે તે પરમાર્થને, તે વ્યવહાર સમંત. " ૩૬

*

“ ગચ્છમતની જે કૃપના, તે નહો સદ્વ્યવહાર;
ભાન નહીં નિજ રૂપનું, તે નિશ્ચય નહીં સાર. ૧૩૩
સર્વ જીવ છે સિદ્ધસભ, જે સમજે તે થાય;
સદ્ગુરુ-આચાર જિનદયા, નિમિત્ત કારણ માય. ” ૧૩૫
—આત્મસિદ્ધિ.

*

“ સદ્ગુરુના ઉપદેશથી, સમજે જિનનું રૂપ,
તો તે પામે નિજદયા, જિન છે આત્મસ્વરૂપ. ”
(પૃ. ૧૬૯-૧૭૦ તત્ત્વગાન)

*

તત્ત્વજ્ઞાનીનો મર્મ

“ જિન સોલી હૈ આત્મા, અન્ય હોય સો કર્મ;
કર્મ દટે સો જિનવચન. તત્ત્વજ્ઞાનીકો મર્મ.
વ્યવહારસે દેવ જિન, નિહચેસે હૈ આપ;
એદિ વચનમેં સમજ લે, જિન પ્રવચનકી યાપ. ” ૫ ૭૬૭

*

“ પરપ્રેમપ્રવાહ બટે પ્રભુસે, સગ આગમબેદ સુઝેર વમે;
વદ કેવલકોળીજ આનિ દહે, નિજકો અનુભવ બતવાય દોરે. ” ૨૬૫

*

“ મારગ સાચા મિત્ર ગયા, છૂટ ગયે મદદ;
સાચો માર્ગ દોન્ટ સો તો જાણ ગયા, જિત દિયા નિજ દેહ. ” ૫ ૭૬૬

*

“ પ્રથમ દેહદષ્ટિ હતી, તેથી જાણ્યો દેહ;
હવે દષ્ટિ થઈ આત્મમાં, ગયો દેહથી નેહ. ” (૨૬૬)

*

“ જિના નયન પાવે નહીં, જિના નયનકી ખાત;
સેવે સદ્ગુરુકે ચરન, સો પાવે સાક્ષાત.
બુઝી ચહત જો પ્યાસકો, હે બુઝનકી રીત;
પાવે નહીં ગુરુગમ જિના, જોડી અનાદિ રિથત.

x x x x x

“ પાયાકી એ ખાત હે, નિજ છંદનકો છોડ,
પિછે લાગ સત્પુરુષકે, તો સખ બંધન તોડ. ” (૨૬૮)

*

અપૂર્વ અવસરની લાવના “ અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે ?
ક્યારે થઈશું બાહ્યાંતર નિર્મથ જો ?
સર્વ સંબંધનું બંધન તીક્ષ્ણ છેદીને;
વિચરશું કેવ મહત્પુરુષને પંથ જો.”—અપૂર્વ ૦

x x x x x

દર્શનમોહ વ્યતીત થઈ ઉપજ્યો બોધ જો,
દેહ બિન્ન દેવલ ચૈતન્યનું જ્ઞાન જો;
તેથી પ્રક્ષીણ ચારિત્ર મોહ વિલોક્ષિયે;
વર્તે એવું શુદ્ધ સ્વરૂપનું ધ્યાન જો—અપૂર્વ ૦

x x x x x

બહુ ઉપસર્ગકર્તા પ્રત્યે પણ ક્રોધ નહિ,
વંદે ચક્રી તથાપિ ન મળે માન જો;
દેહ જાય પણ માયા થાય ન રામમાં;
લોભ નહીં છો પ્રખળ સિદ્ધિ-નિદાન જો—અપૂર્વ ૦

x x x x x

શુભ મિત્ર- પ્રત્યે વર્તે સમર્થતા,
 માન અમાને વર્તે તેજ સ્વભાવ જો;
 હવિત- કે મરણે નહીં ન્યૂનાધિકતા,
 ભવભોક્ષે પણ શુદ્ધ વર્તે સમભાવ જો-અપૂર્વ૦

મોહ સ્વયંજૂઝમણ સમુદ્ર તરી કરી,
 સ્થિતિ ત્યાં જ્યાં ક્ષીણમોહ શુશ્રુષ્ઠાન જો;
 અંત સમય ત્યાં પૂર્ણ સ્વરૂપ વીનરાગ થઈ,
 પ્રગટાવું નિજ કેવળજ્ઞાનનિધાન જો-અપૂર્વ૦

જે પદ શ્રી સર્વજે દીકું જ્ઞાનમાં,
 દહીં શક્યા નહીં પણ તે શ્રી ભગવાન જો;
 તેહ સ્વરૂપને અન્ય વાણી તે શું કહે ?
 અનુભવગોચર માત્ર રહ્યું તે જ્ઞાન જો-અપૂર્વ૦
 એહ પરમપદ પ્રાપ્તિનું ક્યું ધ્યાન મેં;
 મળ વગર ને હાલ મનોરથરૂપ જો;
 તોપણ નિશ્ચય રાજચંદ્ર મનને સ્થો,
 પ્રભુઆજ્ઞાએ ધારું તેજ સ્વરૂપ જો-અપૂર્વ૦"(૭૩૮).

*

અંતિમ કાવ્ય

ૐ

શ્રી જિન પરમાત્માને નમઃ

- (દોહરો) ઈંછે છે જે જોગી જન, અનંત સુખ સ્વરૂપ;
 મૂળ શુદ્ધ તે આત્મપદ, સયોગી જિન સ્વરૂપ. ૧
 આત્મસ્વભાવ અમર્ય તે, અવશંજન આધાર;
 જિનપદ્ધતી દર્શાવયો, તેહ સ્વરૂપ પ્રદાર. ૨
 જનપદ નિજપદ એકતા, બેદભાવ નદિ કાંઈ,
 સદા યથાને ત્કેનો. કલાં શાસ્ત્ર સુખદાઈ. ૩

- જિન પ્રવચન દુર્ગમ્યતા, થાકે અતિ મતિમાન;
અવલંબન શ્રી સદ્ગુરુ, સુગમ અને સુખખાણુ. ૪
- ઉપાસના જિન ચરણની, અતિશય ભક્તિ સહિત;
મુનિજન સંગતિ રતિ અતિ, સંયમ યોગ ધરીત. ૫
- ગુણ પ્રમોદ અતિશય રહે, રહે અંતર્મુખ યોગ;
પ્રાપ્તિ શ્રી સદ્ગુરુ વડે, જિન દર્શન અનુયોગ. ૬
- પ્રવચન સમુદ્ર ખિંદુમાં, ઊલટી આવે એમ;
પૂર્વ ચૌદની લખિધનું, ઉદાહરણુ પણ તેમ. ૭
- વિષય વિકાર સહિત જે, રહ્યા મતિના યોગ;
પરિણામની વિષમતા, તેને યોગ અયોગ. ૮
- મંદ વિષય ને સરળતા, સહ આરા સુવિચાર;
કરુણા કોમળતાદિ ગુણ, પ્રથમ ભૂમિકા ધાર. ૯
- રોક્યા શબ્દાદિક વિષય, સંયમ સાધન રાગ;
જગત ઇષ્ટ નહીં આત્મથી મધ્ય પાત્ર મહાભાગ્ય. ૧૦
- નહીં તૃપ્ણા છુટ્યા તણી, મરણયોગ નહિ ક્ષોભ;
મહાપાત્ર તે માર્ગના પરમ યોગ જિતલોભ. ૧૧
- આવ્યે બહુ સમ દેશમાં, છાયા જાય સમાઈ;
આવ્યે તેમ સ્વભાવમાં, મન સ્વરૂપ પણ જાઈ. ૧૨
- ઉપજે મોહ વિકલ્પથી, સમસ્ત આ સંસાર;
અંતર્મુખ અવલોકતા વિવચ થતાં નહિ વાર. ૧૩

(ત્રોટક)

સુખધામ અનંત સુસંત ચહી,

દિન રાત રહે તદ ધ્યાનમહિં.

પર શાંતિ અનંત સુધામય જે,

પ્રણમું પદ તે વર તે જય તે.

૧૪

(૯૫૪) રાજકોટ, ચૈત્ર શુ. ૯ ૧૯૫૭

શ્રીમદ્નાં સ્મારકો

શ્રીમદ્ની હયાતીમાં સં. ૧૯૫૬ ના બાદરવા માસમાં દુષ્કાળનેતઃ અંત આવ્યો અને નવો પાક થયો ત્યારે ‘પરમશ્રુત પ્રભાવક મંડળ’ની યોજના સ્વહસ્તે થઈ હતી ધર્મજીવન અને તત્ત્વવિચાર ક્ષેત્રમાં પણ દુષ્કાળ વર્તેતો હતો, તેનો અંત આણવા પોતે ધર્મમૂર્તિરૂપે જીવીને દર્શાવે વડે અને અમૃત સમાન જીવંત બોધથી અનેક લગ્ન આત્માઓના હિંદારનું નિમિત્ત બની આ દુષ્કાળ કાળનું પૂર પાછું વાળવા પરાક્રમ દર્શાવ્યું હતું. ‘પરમશ્રુત પ્રભાવક મંડળ’ની યોજના પગભર કરી એક વર્ષનું બાળક થતાં પહેલાં પિતાનો વિયોગ ચાલે તેમ તે કાર્ય અને આ બવનો સંબંધ તેમણે આયુષ્ય પૂર્ણ થતાં છોડી દીધો. પરંતુ તેમના પ્રશંસક વર્ગ અને અન્ય ધર્મપ્રેમી પુરુષોના પોષણથી દરપટ્ટ સમાન એ સંસ્થા દ્વારા અનેક અપ્રસિદ્ધ પુસ્તકો, શ્વેતાંગર, દિગંબર આદિ સર્વ સપ્રદાયના તત્ત્વવિચારકોને આ દુષ્કાળ વીતાવવામાં પરમ ઉપયોગી, અને અનન્ય આધારરૂપ પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ થયાં. સ્વ. રેવાશંકરભાઈ જગજીવનદાસના મંત્રીપણા નીચે તે સંસ્થાએ અનેક ઉત્તમ પુસ્તકો દ્વારા જનસમાજમાં અસંખ્ય પુસ્તકોના અભ્યાસની વૃદ્ધિ કરી છે અને તેવાં પુસ્તકો પ્રમટ્ કરનારી સંસ્થાઓ ઉત્પન્ન થવામાં પ્રેરણા રૂપ બની છે.’

પ્રથમ ‘પરમશ્રુત પ્રભાવક મંડળ’ દ્વારા પ્રસિદ્ધ થયેલા ‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર’ પુસ્તકના સંપાદક સ્વ. શ્રી અંબાલાલભાઈએ ધણાખરા મુશુકુઓ પાસેથી શ્રીમદ્ના પત્રો મંગાવી પુસ્તકાકારમાં તેને ઉતારી શ્રીમદ્ના સ્વહસ્તે ઘટતો ફેરફાર પણ કરાવી લીધો હતો, શ્રીમદ્ના નાના બાઈ સ્વ. મનસુખભાઈ સ્વજીભાઈ તથા સ્વ. મનસુખભાઈ

કિરતચંદ મહેતા આદિ વિદ્વાનમંડળની મદદથી તે પુસ્તકનું સંશોધન કાર્ય થતું હતું અને હાલ બીજી આવૃત્તિ રૂપે ‘પરમશ્રુત પ્રભાવક મંડળ, દ્વારા તે પ્રસિદ્ધ થયું છે; તે તો ચિરકાળ સુધી શ્રીમદ્નો પરિચય કરાવી ધર્મભાવની વર્ષા સદા વર્ષાવનાર મેઘમાળા જેવું ઉત્તમ સ્મારક છે

શ્રી અંબાલાલભાઈ મુમુક્ષુ જનોને ઉપયોગી પુસ્તકો મંગાવી રાખી શ્રીમદ્ની સૂચના પ્રમાણે પુસ્તક જેને વાંચવા યોગ્ય હોય તેને મોકલી આપતા. ખરીદવાની ઇચ્છા હોય તે કિંમત આપી રાખી લેના, નહીં તો અભ્યાસ કરી પાછું મોકલતા. આ પ્રમાણે નાના પાયા ઉપર પણ સહેજે ઉત્પન્ન થયેલી જરૂરિયાત પૂરી પાડનાર પુસ્તકાલયની શરૂઆત થઈ ચૂકી હતી. તે સંસ્થાનું નામ ‘શ્રી સુબોધ પાઠશાળા’ રાખ્યું હતું. ત્યાં ખંભાત અને તેની આજુબાજુના મુમુક્ષુઓ આવી સદ્ગ્રંથોનો અભ્યાસ કરતા, ભક્તિ કરતા, તથા સત્સંગનો લાભ મેળવતા. હાલ તે સંસ્થા તે જ મુખ્ય હેતુને અનુસરીને કામ કરી રહી છે; એ પુસ્તકાલય અને ભક્તિસ્થાન તરીકે સત્સંગના ધામરૂપ તે બની રહી છે.

શ્રીમદ્ ખંભાત પાસે વડવામાં નિવૃત્તિ નિમિત્તે ધણી વખત આવી રહેલા તે તીર્થસ્થળના સ્મરણાર્થે તથા સત્સંગ અર્થે એ એકાંત ઉત્તમ સ્થળ હોવાથી એક સુંદર મકાન તથા દેરાસરની અનુકૂળતા સહિત ‘નિજભ્યાસ મંડપ’ નામ આપી સ્વ. શ્રી પોપટલાલભાઈ મહોકમચંદ અને તેમના પરિચિત શ્રીમદ્ના પ્રશંસકોએ એક સંસ્થા સ્થાપેલી છે, તે પણ સત્સંગનું સુંદર સ્થાન છે.

પાછળના થોડાં વર્ષોમાં શ્રીમદ્ના પરિચયમાં આવેલા પણ સત્પ્રજ્ઞા અને ભક્તિથી રંગાયેલા અમદાવાદના સ્વ. પોપટલાલભાઈ શ્રીમદ્ના દેહોત્સર્ગ પછી મુનિશ્રી લલ્લુજી આદિના સમાગમમાં ધણી

વખત ચરોતરમાં નડિયાદ, ખંભાત વગેરે સ્થળોમાં રહેતા. તેવામાં એક કચ્છના વતની બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મેલા સ્થાનકવાસી સંપ્રદાયમાં જૈન દીક્ષા પામેલા પણ સતતની શોધમાં શ્વેતાંબરોનો, દિગંબરોનો, લૈષ્ણવોનો અને અનેક વિદ્વાનોનો સમાગમ કરી રહેલા શ્રી રત્નરાજ સ્વામીએ શ્રીમદ્દની પ્રશંસા સાંભળી ત્યારે તેમને મળવા વિદ્યાર કરી મારવાડથી ગુજરાતમાં આવ્યા. પરંતુ શ્રીમદ્દના અવસાનના સમાચાર સાંભળી ખેદ પામ્યા. શ્રીમદ્દના પરિચયમાં આવેલી વ્યક્તિઓની શોધ કરતાં શ્રીમદ્દ લઘુરાજ (લલ્લુજી સ્વામી) તથા સ્વ. પોપટલાલભાઈનો સમાગમ તેમને થયો અને શ્રીમદ્દનાં વચનોના અભ્યાસથી તથા બન્ને ભક્તાત્માઓના પરિચયથી તે પ્રભાવંત સાધુના હૃદયને શાંતિ પ્રાપ્ત થઈ. તે શ્રીમદ્દ લઘુરાજ સ્વામીના સંગમાં ઘણો વખત રહ્યા. પરંતુ શ્રીમદ્દના સ્મારક તરીકે આશ્રમ સ્થાપવાની ઈચ્છા થતાં તેમણે શ્રી સિદ્ધપુર પાસે રાજપુર ગામની નજીક 'શ્રી રાજમંદિર આશ્રમ' નામ રાખી એક સંસ્થા સ્થાપી છે. ભક્તિ અને તત્ત્વજ્ઞાન અર્થાં તથા સત્સંગનું તીર્થક્ષેત્ર તે સંસ્થા પણ બની રહી હતી.

શ્રીમદ્દ લઘુરાજ સ્વામી દક્ષિણમાં ખાનદેશ, પશ્ચિમમાં કાઠિયાવાડ અને ઉત્તરમાં મારવાડ સુધી વિદ્યાર કરી આવેલા; પરંતુ મુખ્યત્વે ચરોતરમાં તે વિચરતા અને તેમના પ્રસંગમાં આવેલા ગૃહસ્થ તથા ત્યાગી વર્ગની કાષ્ઠ સ્થળમાં સ્થિરતા કરવાની, સૂચના તેમજ આગ્રહ છતાં, બધાં સુધી પગમાં શક્તિ હોય ત્યાંસુધી વિદ્યારની પદ્ધતિ ચાલુ રાખવાની દૃઢતા તેમણે રાખેલી. પરંતુ દોષણમાં વાનું દરદ તથા દરસ વગેરે વ્યાધિઓ વધી જતાં અગાસ પાસેના સંદેશર ગામમાં ઘણા ભક્તજનોનો સમૂહ ભક્તિ નિમિત્તે એકત્ર થયેલ તેમના આગ્રહથી તેમણે કાઈ સ્થળ શ્રીમદ્દના સ્મારક તરીકે અને ભક્તિધામ તરીકે પસંદ થાય અને મકાન બને તો ત્યાં ઘણો વખત રહેવાનું સ્વીકાર્યું. સંદેશરના સ્વ. જીજ્ઞાસ કરીને ઉદાર

ગૃહસ્થે જમીન આપી અને એક સારી રકમની ગૃહસ્થોએ દીપ કરી
એ પ્રકારે ‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ’ની અગાસ સ્ટેશન પાસે સં.
૧૯૭૬ના કાર્તિક શુદ્ધ પુનમે સ્થાપના થઈ.

શ્રી લઘુરાજ સ્વામીનું ચોમાસા સિવાયના વખતમાં ઘણી વખત
‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ’માં રહેવાનું બનતું; અને ચૈદ્ર ચોમાસાં
આશ્રમમાં થયેલાં; તેથી ઘણા આત્માર્થી સજ્જનોને સત્સંગ ભક્તિનો
લાભ કાયમ મળવાનો સંભવ જણાયાથી, ધર્મશાળા રૂપે ટેટલીક
ઝોરડીઓ અને મકાનો બંધાયાં છે, વધતાં વધતાં એક નાનું ગોકુળિ-
યું ગામ હોય તેવું આ આશ્રમ બની ગયું છે. કાયમ સો દોઢસો
માણસો રહે છે. શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના વચનો અને તેમની પાસેથી
શ્રવણ કરેલા બોધનું રહસ્ય શ્રી લઘુરાજ સ્વામીના સત્સંગે સાંભળી
ઘણાં ભવ્ય જીવો તત્ત્વજ્ઞાન-પ્રાપ્તિના પુરુષાર્થમાં પ્રવર્તે છે. કોઈ
માસ બે માસ કે કોઈ કાયમ રહેનારા એવા અનેક ભવ્યાત્માઓ ઉપ-
રાંત આબુખાબુના ગામોમાંથી અનેક જિજ્ઞાસુ જીવો ત્યાં આવે છે
અને સત્સંગ, સત્શાસ્ત્રના પરિચયથી જીવનસાફલ્યનું નિમિત્ત પામતા
રહે છે. આ આશ્રમમાં મધ્યસ્થ વાતાવરણ હોવાથી શ્વેતાંબર, દ્વિગં-
બર, સ્થાનકવાસી, વૈષ્ણુવાદિ અનેક કુળ સંપ્રદાયના પરંતુ આત્માને
ઓળખવાની ભાવનાવાળા જિજ્ઞાસુ જીવો આવે છે અને રહે છે.
સુંદર પુસ્તકાલય અને ઉત્તમ સત્સંગનો યોગ છે. શ્રીમદ્ રાજચંદ્રની
આરસપાણું તથા ધાતુની ભવ્ય પ્રતિમાઓ તથા શ્રી હૈંની સ્થાપના
પણ છે. ધાર્મિક જીવનનો પરિચય કરાવે તેવું આ ઉત્તમ તીર્થ બન્યું
છે. દૂકાંમાં તપોવનનો નમુનો છે.

સ્વ. પૂંજભાઈ હીરાચંદની ઉદાર સખાવતથી અમદાવાદમાં
મહાત્મા ગાંધીજી દ્વારા ‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર જ્ઞાનભંડાર’ પુરાતત્ત્વ
મંદિરમાં સ્થાપવામાં આવ્યો હતો. હાલમાં પુરાતત્ત્વ મંદિર બંધ
છે. પણ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર જ્ઞાનભંડાર ગુજરાત વિદ્યાપીઠ નિભાવે છે.

નાર, દાવિઠા, અમદાવાદ, વડવાણ, બાદરણ, ખંભાત, બોરસદ, દસોલ, ધામણ (નવસારી પાસે), સુણાવ, વસો, સડોદરા, નંગેડા, ધંડર, વવાણિયા આહોર, જેઝૈર, વડાલી, ગજકોટ આદિ સ્થળોએ 'શ્રીમદ્ ગજચંદ્ર મંદિર' રૂપે સત્સંગનાં ધામ છે, પણ તે તે સ્થળે રહેનાર મુમુક્ષુઓના જીવનને જ ઉપકારી હોવાથી માત્ર તેનાં નામ અહીં જણાવ્યાં છે. આજીમાજીનાં સ્થળોથી આવનાર જિજ્ઞાસુઓની જિજ્ઞાસા તૃપ્ત થાય અને ધાર્મિક જીવનની જાગૃતિ પ્રાપ્ત થાય તેવાં સ્થળો ઉપર ગણાવ્યાં છે.

શ્રીમદ્ ગજચંદ્ર લખે છે :—

“હું કોઈ ગચ્છમાં નથી, પણ આત્મામાં છું. એ ભૂલશે નહીં.” એ લક્ષ રાખીને, ઉપરના આશ્રમોના આત્માથી જીવે એ મહાપુરુષે છે એ દર્શનોનો અભ્યાસ કરી જે આત્મસ્વરૂપનો નિર્ણય કરી પોતાનું જીવન શુદ્ધ સદ્ગત્ત્વસ્વરૂપ બનાવ્યું હતું, તે નિષ્પક્ષપાતી તત્ત્વનો અનુભવ કરવા પ્રયત્નશીલ છે. સનાતન જૈન એવું નામ આપવામાં આવે છે, ત્યાં પણ જૈન શબ્દનો વિશાળ અર્થ સર્વના લક્ષમાં હોય છે. જે મહાત્માઓ આત્મદર્શન પામ્યા છે અને આત્મહિનમાં વિદ્ય કરનાર કારણોને જેમણે જીતી લીધાં છે તે જિન છે; શુદ્ધ આત્મા છે. અને આત્મધર્મ પ્રગટાવવા તે મહા પુરુષોના દર્શવેલ માર્ગે ચાલે છે તે જૈન કે આત્માર્થી મુમુક્ષુ જીવે છે. તે આત્મધર્મ અનાદિ કાળથી પ્રવર્તેલ આવ્યો હોવાથી મોક્ષને માર્ગે શાનીની આજ્ઞાએ પ્રવર્તતા સર્વ બધું જીવે સનાતન જૈન છે.

અંતિમ પ્રશસ્તિ

“ દેહ છતાં જેની દશા, વર્તે દેહાતીત;
તે જ્ઞાનીના ચરણમાં, હો વંદન અગણિત. ”

“ જ્યાં મતિની ગતિ નથી ત્યાં વચનની ગતિ ક્યાંથી હોય ? ”
એ વાક્ય વિચારતાં સ્પષ્ટ સમગ્ર્ય એવું છે કે જેનું અર્થિત્ય મહાત્મ્ય
છે એવા મહાપુરુષોનું માપ શબ્દથી કદી થઈ શકે નહિ. સૂર્ય સામે
દષ્ટિ કરતાં આંખ અંગ્ગઈ જાય છે; સર્વ વસ્તુઓને જોવામાં મદદ
કરનાર પરમ પ્રકાશવંત એ પદાર્થ હોવા છતાં, ત્યાં દષ્ટિ ટકતી
નથી એટલો એનો પ્રભાવ છે; તેમ આત્મસ્વરૂપમાં લીન થયેલા
અલૌકિક પુરુષોનો અકથ્ય મહિમા કહેતાં ‘ અપાર, અપાર,
અપાર; અનંત, અનંત, અનંત ’ એવા શબ્દો વડે વિચક્ષણ પુરુષોએ
સમાપ્તિ કરી છે.

શ્રીમદે ‘ અપૂર્વ ’ અવસર ’માં ગાયું છે :—

“ જે પદ શ્રી સર્વજ્ઞે દીકું જ્ઞાનમાં,
કહીશકયા નહીં પણ તે શ્રી ભગવાન જો;
તેહ સ્વરૂપને અન્ય વાણી તે શું કહે ?
અનુભવ-ગોચર માત્ર રહ્યું તે જ્ઞાન જો.
અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે ? ”

દેહ છતાં જેણે માન અપમાન સમાન માન્યાં હતાં, એટલું જ
નહિ પણ કીર્તિને કલંકરૂપ માની, “ અજ્ઞાની થઈને વાસ કરવાની
છઞ્છા બાંધી રાખી છે, તે એવી કે અપૂર્વ કાળે જ્ઞાન પ્રકાશતા
બાધ ન આવે ” આમ જે ગુપ્ત રહેવામાં આનંદ માનતા, તે મહા
પુરુષનું તેત્રીસ વર્ષનું ટૂંકું આયુષ્ય વીત્યા પછી પણ *તેત્રીસ વર્ષ

યર્ષ્યા; તે મહાપુરુષની પ્રશંસા આદિ સાથે તેમને પોતાને કંઈ લેવા દેવા નથી; તેમ આ લેખકને પણ તેમાં કંઈ પણ પ્રકારનો લૌકિક લાભ કે સંબંધ નથી. માત્ર મહાપુરુષો જગતના આધારરૂપ છે; પરમ હિતૃષ્ટ સુખ પામ્યા છે, તે સુખની ઇચ્છાવાળા સંજ્ઞાનોના અવલંબનમૂલ છે; સર્વ સુખના દાતા છે; તે પરમ સત્ય તરફ દષ્ટિ કરાવવાં પૂરતો જ આ પ્રયાસ છે.

આત્મજ્ઞાની પુરુષોના પ્રત્યક્ષ સમાગમે માત્ર એક શબ્દથી જ જીવનપલટો થાય છે તે આત્મા અનેક ગ્રંથોથી પણ થવા સંભવ નથી એમ પ્રતીતિ છતાં, આટલા બધા શબ્દોની સંકલના કરવામાં એક માત્ર સત્પુરુષની ભક્તિ કરવાની ભાવના જ હેતુરૂપ છે. ભક્તકવિ શ્રી માનતુંગાચાર્ય 'ભક્તામર'માં કહે છે :

“ભલ્પશ્રુતં શ્રુતવતાં પરિહાસધામ
ત્વદ્મકિરેવ મુસરીકુસ્તે વલાન્મામ્ ।
યત્કોકિલઃ કિલ મધૌ મધુરં વિરોતિ
તત્ત્વાદૃષ્ટકલિકાનિકરંકહેતુઃ ॥ ”

ભાવાર્થ—અદ્ય શ્રુત જ્ઞાન હોવા છતાં, મહાશ્રુતજ્ઞાનીઓ જેને દસી કાઢે એવી પામર દશા છતાં હે । પ્રભુ, માત્ર તારી ભક્તિ મને પરાણે વાચાળ બનાવે છે; બીજી ઋતુમાં બોલતી જણાતી નથી. તે કાયક વસંત ઋતુમાં મનોહર ટોકા કર્યા કરે છે તેનું કારણ ખરેખર સુંદર આંખાના મોરથી તે મત્ત બની મર્ધ છે એ જ છે.

અંતમાં, સંત કેવા હોય એનું દર્શક ચિત્ર રજૂ કરતી શ્રીમદજ્ઞાના જીવનનો સંદોહ રજૂ કરતી શ્રી અમિતગતિ આચાર્યના ‘સુમાપિત રત્નસંદોહ’ માંની એક ગાથા ટાંકી આ ગ્રંથ પૂર્ણ કરું છું.

“ચિત્તાહ્લાદિ વ્યસનવિમુક્તઃ શોકતાપાપનોદિ
પ્રણોત્પાદિ ધવણમુગં ન્યાયમાર્ગનિયાયિ ।

તથ્યં પથ્યં વ્યપગતમલં સાર્થકં મુક્તબાધમ્

યો નિર્દોષં રચયતિ વચ્ચસ્તં મુધાઃ સંતમાદુઃ ॥ ૪૬૧ ॥ ૨૨

ભાવાર્થ—વ્યસન રહિત જે પુરુષ, ચિત્તને આનંદ આપનાર, શોક—સંતાપને દૂર કરનાર, પ્રજ્ઞા પ્રગટાવનાર, કર્ણપ્રિય, ન્યાય માર્ગને અનુસરનાર, સત્ય હિતકારી પ્રસાદયુક્ત અર્થગંભીર વિરોધરહિત અને નિર્દોષ વચનોની રચના કરે છે તેને મુધ જનો સંત કહે છે.

એવા સંતને આપણા અગણિત વંદન હો !

સદ્ગુરુ શ્રોત્રિય પ્લહનિષ્ઠ પદ સેવાથી શુદ્ધ જ્ઞાન થશે,
અવર ઉપાસન ક્રોટિ કરે પણ શ્રી હરિથી નહિ હેત થશે—એ રાગ
નિત્ય નિરંજન અંતરંગમી, રહો નિરંતર અંતરમાં;
સમતામાં રમતા રાજેશ્વર, દીઠા નહીં દેશાંતરમાં;
સમય સમય તુજ ચરણ શરણની છત્ર-છાંય ઉર છાયો રહો,
નિષ્કારણ કરુણાની કથની વચન વિષે ન સમાય, અહો !

ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

